

سلسلة

شرح الرسائل

لشيخ الإسلام

محمد بن عبد الوهاب

شرح

عبد الرحمن بن محمد بن عبد الوهاب

إعجازها وعلق عليها

أبو عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب

جاء في النسخة والنسخة

الجزء الأول

رسالة للمصنف

تفسيره في الفقه والعقائد

الجزء الثاني

القواعد الفقهية

الفقهية والنسبة

والعقائد فحوى الرسالة

تأليف من الفقه

كشف الشبهات

سلسلة

شرح السنن

الجزء الأول

الطبعة الأولى

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠ م

حقوق الطبع محفوظة للناسخ

دار الفرقان للنشر والتوزيع ٢٠٢٠/١٤٤٢

ردمك: ٩٧٨-٩٩٣١-٦١٦-٦١-٠

الإيداع القانوني: السادس الثاني، ٢٠٢٠

Dar Al-furquan Edition . 2020

ISBN : 978 - 9931 - 616 - 61 - 0

Dépôt Légal : 2eme semestre . 2020

دار الفرقان للنشر والتوزيع

20 شارع أحمد حسينة - باب الوادي - الجزائر (العاصمة)

|00213 (0) 556 96 58 10

dar.alfurquan@gmail.com

سلسلة
شرح الرسائل

لشيخ الإسلام
محمد بن عبد الوهاب رحمه الله

شرح
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر

الجزء الأول

اغتني بها وعلق عليها
أبو حنبل العزيز مشير المذري

دار الفرقان للنشر والتوزيع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة الطبعة الأولى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فهذه شروح مفيدة لمتون العقيدة من تأليف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قام بالتعليق عليها، وتوضيح معانيها، واستخراج فوائدها:

شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى.

ومن فضل الله علينا ومنتته أن انتشرت هذه الشروحات بين طلبة العلم في أصقاع المعمورة بعدما طبعت متفرقة، وكنت قد أطلعت شيخنا حفظه الله عليها، والله الحمد.

وقد رغب بعض الأفاضل في جمعها في مؤلّف واحد للوصول إليها بكل يسر،

فما كان مني إلا الاستجابة لذلك، وها هي بين يدي القراء في طبعة فاخرة، جزى الله خيرا من كان سببا في إخراجها.

وأسأل الله العظيم أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه، وأن يتقبله، وأن ينفع به. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أزكى صلواته، وأفضل سلامه، وأتمّ تحياته.

وصلّى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مُحِبُّكُمْ فِي اللَّهِ

أَبُو عَبْدِ الْعَزِيزِ مُنِيرُ الدَّرِي

abou-abdelaziz@hotmail.fr

واتساب: 00213555903095

سلسلة شرح السنن ١

شرح

ثلاثين الأصول

لشيخ الإسلام

محمد بن عبد الوهاب رحمه الله

شرح

عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر

إعتق بها وعلق عليها

أبو حنبل العزيز مشير الزدري

دار الفرقان للنشر والتوزيع

الله اعلم

الحمد لله الذي بِنِعْمَتِهِ اهتدى المهتدون، وبعده ضلّ الضّالون،
أحمدُه سبحانه حمد عبد نزه ربّه عما يقول الظّالمون، وأشهد أن لا إله إلا
الله وحده لا شريك له، وسبحان الله ربّ العرش عمّا يصفون، وأشهد أن
نبيّنا محمّدا عبده ورسوله وخليله الصّادق المأمون، اللهم صلّ وسلّم
عليه وعلى آله وأصحابه الّذين هم بهديه مستمسكون، وعلى هديه
سائرون.

أمّا بعد:

فإنّه «لا صلاح للعباد، ولا فلاح ولا نجاح، ولا حياة طيِّبة ولا سعادة
في الدّارين، ولا نجاة من خزي الدُّنيا وعذاب الآخرة، إلّا بمعرفة أوّل
مفروض عليهم والعمل به، وهو الأمر الّذي خلقهم الله ﷻ له، وأخذ
عليهم الميثاق به، وأرسل به رسله إليهم، وأنزل به كتبه عليهم، ولأجله
خلقت الدُّنيا والآخرة، والجَنَّة والنّار، وبه حقّت الحاقة ووقعت الواقعة،
وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصُّحف، وفيه تكون الشَّقَاوة

وَالسَّعَادَةُ، وَعَلَى حَسَبِ ذَلِكَ تُقَسَّمُ الْأَنْوَارُ ﴿١٠﴾ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴿[النور: ٤٠]﴾^(١).

وَفِي الْمَقَابِلِ فَإِنَّ أَكْثَرَ الذُّنُوبِ الشَّرْكَ بِعَلَامِ الْغُيُوبِ ﷺ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الذَّنْبِ أَكْثَرُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ»^(٢).

وَهُوَ أَكْبَرُ الْكِبَائِرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَلَا أُتَبِّحُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ؟» (ثَلَاثًا).
قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ.

قَالَ: «الْإِشْرَاكَ بِاللَّهِ»^(٣).

فَلِهَذَا فَإِنَّ التَّوْحِيدَ أَكْثَرُ وَأَكْرَمُ مَا يَعْتَنِي بِهِ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ، وَالشَّرْكَ أَكْبَرُ وَأَخْطَرُ مَا يَهَابُهُ وَيَخَافُهُ عَلَى نَفْسِهِ.

وَقَدْ تَنَوَّعتْ كِتَابَاتُ عُلَمَاءِ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ بَيْنَ مَطَوَّلٍ وَمَخْتَصَرٍ، وَمِنْ بَيْنِ هَؤُلَاءِ الْعُلَمَاءِ الْفَضْلَاءِ الْأَجَلَاءِ الْإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «فَشَمَّرَ عَنْ سَاعِدِ جَدِّهِ وَاجْتِهَادَهُ؛ وَأَعْلَنَ بِالنُّصْحِ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ، وَسَائِرِ عِبَادِهِ، دَعَا إِلَى مَا دَعَتْ إِلَيْهِ الرُّسُلُ، مِنْ تَوْحِيدِ اللَّهِ

(١) «معارج القبول» (١/ ٥٥).

(٢) رواه البخاري (٤٤٧٧)، ومسلم (٨٦).

(٣) رواه البخاري (٢٦٥٤)، ومسلم (٨٧).

وعبادته، ونهاهم عن الشُّرك، ووسائله وذرائعه؛ فالحمد لله الَّذي جعل في كلِّ زمان من يقول الحقَّ، ويرشد إلى الهدى والصُّدق، وتندفع بعلمه حجج المبطلين، وتلبس الجاهلين المفتونين^(١).

وقد كتب ﷺ العديد من الكتب والرسائل نُصحا للأُمَّة فيما ينفعها، وتحذيرا لها فيما يضرُّها في دينها ودنياها، فجزاه الله خير الجزاء.

ومن هذه الكتب المذكورة، والرسائل المشهورة (ثلاثة الأصول)، وهو بحث نافع لطيف، ممتع منيف، له المكانة العالية، والمنزلة الغالية عند العلماء وطلبة العلم، لذا حفظوه وفي المجالس شرحوه.

وَمِمَّا زاد هذه المتن نفعا - بإذن الله - شرح شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حَفِظَهُ اللهُ.

وَمِنْ باب التَّعاون على نشر العلم النَّافع، والسَّعي في تعميمه للحاجة الماسَّة إليه، قُمتُ بالاعتناء بهذه الرِّسالة؛ وأصلها دروس للشيخ فُرغت؛ فاستأذنته في إخراجها في كُتَيْب، فما كان مِنَ الشَّيخ حَفِظَهُ اللهُ إِلَّا الموافقة والتَّشجيع، فجزاه الله خيرا^(٢).

وَمَا كَانَ مِنِّي إِلَّا التَّهذيب والترتيب، والتَّوثيق والتَّدقيق، بَلْ حَاوَلْتُ

(١) «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (١/١٦).

(٢) كان ذلك في بيته بالمدينة النَّبَوِّية، يوم الأربعاء ٢ ربيع الآخر ١٤٣٩هـ، الموافق لـ ٢٠/١٢/٢٠١٧م.

المُحَافَظَةُ عَلَى كَلَامِ الشَّيْخِ بِحُرُوفِهِ إِلَّا مَا يَقْتَضِيهِ الْمَقَامُ مِنْ إِضَافَةٍ مَا يُرْبِطُ بِهِ الْكَلَامُ لِتَمَامِ الْمَعْنَى مَعَ التَّعْلِيقِ عَلَى بَعْضِ الْمَوَاضِعِ مِنْهَا.

سَائِلًا اللَّهَ ﷻ أَنْ يَجْعَلَ هَذَا الْعَمَلَ خَالِصًا لَوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَأَنْ يَجْزِيَ خَيْرَ الْجَزَاءِ كُلِّ مَنْ أَسْهَمَ فِي إِخْرَاجِهِ لِلْمُتَتَفِعِينَ، إِنَّهُ سَمِيعٌ مُجِيبُ الدُّعَاءِ.

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

مُجِبُّكُمْ فِي اللَّهِ
أَبُو حَسَنِ الْعَزِيزِ مَنِيرِ الدِّينِ

abou-abdelaziz@hotmail.fr

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه
أجمعين، أما بعد:

فبين أيدينا رسالة قيّمة، ومؤلف نافع يحتاج إليه كل مسلم، وهو في بيان
الأصول الثلاثة؛ التي هي معرفة الله، ومعرفة رسوله ﷺ، ومعرفة دين الله
- دين الإسلام - بالأدلة، وهي التي قال ﷺ عنها: «ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ
مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا»^(١)، وهي التي ندب
ﷺ أن تُقال كل مرة بعد سماع الأذان؛ «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ:
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،
رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ»^(٢)، وهي
الأصول التي يُسأل عنها الميت إذا أُدرج في القبر؛ يأتيه الملكان فيجلسانه

(١) رواه مسلم (٣٤).

(٢) رواه مسلم (٣٨٥).

فيقولان: مَنْ رَبُّكَ؟ ما دينُكَ؟ مَنْ نبيُّكَ؟

فهذه رسالةُ أفردَها الإمامُ شيخُ الإسلامِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ رحمته الله في بيانِ هذه الأصولِ الثلاثةِ، وإيضاحِها بالأدلةِ مِنْ كتابِ الله ﷻ وسُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَجَادَتْهُ رحمته الله جَادَةُ السَّلَفِ، وطريقتهُ طريقَتُهُمْ، وليس أحدٌ مِنَ السلفِ أتى النَّاسَ باعتقادٍ أنشأه واخترعه؛ بل الاعتقادُ عندهم: «قال الله، قال رسوله ﷺ»؛ ولهذا ما يذكره رحمته الله في رسالته هذه، وفي كتابه «التَّوْحِيدُ»، وفي غيرهما مِنْ كتبه، كُلُّ ذَلِكَ مَبْنِيٌّ عَلَى الدَّلَائِلِ الْبَيِّنَاتِ، وَالْحُجَجِ الْوَاضِحَاتِ، وَالْبَرَاهِينِ السَّاطِعَاتِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ﷻ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ.

وسنرى في هذا الكتابِ الْقِيَمَ حُسْنَ الاستدلالِ بكتابِ اللَّهِ ﷻ وَسُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ، وَحُسْنَ التَّعْوِيلِ عَلَيْهِمَا وَالرَّدَّ إِلَيْهِمَا فِي سَائِرِ أُمُورِ الدِّينِ؛ ولهذا فَإِنَّ هَذَا الْكِتَابَ يَنْبَغِي أَنْ يَحْرَصَ عَلَيْهِ كُلُّ مُسْلِمٍ، مَعَ نَفْسِهِ أَوَّلًا، قِرَاءَةً لَهُ، وَفَهْمًا لِمَضَامِينِهِ، وَتَحْقِيقًا لَغَايَاتِهِ وَمَقَاصِدِهِ، وَأَنْ يَسْعَى بَعْدَ ذَلِكَ جَاهِدًا مَعَ أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَقَرَابَتِهِ نَشْرًا لِهَذَا الْخَيْرِ وَبَيَانًا لِهَذِهِ الْأَصُولِ الْعَظِيمَةِ، الَّتِي سَتُسْأَلُ عَنْهَا أَنْتَ، وَسَيُسْأَلُ عَنْهَا وَلَدُكَ، وَسَتُسْأَلُ عَنْهَا أُمَّكَ، وَسَيُسْأَلُ عَنْهَا أَخُوكَ وَقَرِيبُكَ، كُلُّ سَيُسْأَلُ عَنْهَا إِذَا أُدْرِجَ فِي الْقَبْرِ؛ فَمَا أَحْرَانَا أَنْ نَتَكَتَفَ وَأَنْ نَتَعَاوَنَ لِنُنْشِرَ هَذِهِ الْأَصُولَ الْعَظِيمَةَ، وَتَلْقِينَهَا

للنَّاسِ وتعليمِهِمْ إِيَّاهَا، نصحاً لدينِ الله ﷻ ولعباده!

وقد كان أهل العلم وأئمة المساجد يعتنون كثيراً ببيان هذه الأصول، ويجتهدون في تحفيظها للصغار والكبار، بحيث تكون أصولاً محفوظة مضبوطة مفهومة لدى النَّاسِ، وأن يكونوا كذلك محققين لها، وقد قال الشَّيْخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: «كان ﷺ - يعني شيخ الإسلام - يُلَقِّنُ الطَّلَبَةَ والعامة هذه الأصول لِيَدْرُسُوهَا ويحفظوها ولِتَسْتَقَرَّ في قلوبهم؛ لكونها قاعدة في العقيدة»^(١)؛ فهذه الأصول الثلاثة هي في الحقيقة قاعدة الإيمان وأساس الملة وركيزة الدين التي عليها يُبنى، وهي أساس الفلاح والسَّعادة في الدُّنيا والآخرة، فلا تُنال سعادة ولا تكون نجاة إلا بتحقيق هذه الأصول العظيمة، وقد كان الإمام رحمه الله ناصحاً للنَّاسِ نصحاً عظيماً بإفراده هذه الأصول الثلاثة بالبيان والإيضاح وجمع الدلائل عليها من كتاب الله وسُنَّة نبيِّه ﷺ؛ لتكون سهلة التَّناول، قريبة المأخذ، واضحة، مقرَّرة بأدلتها وحُججها من كتاب الله وسُنَّة نبيِّه صلوات الله وسلامه عليه، فهذا كُلُّهُ مِنْ نُصَحِ هذا الإمام رحمه الله لعباد الله.

وهذه الرِّسالة قد اعتنى بها أهل العلم كثيراً، واجتهدوا في شرحها، وبيان مقاصدها، وتسهيلها للطَّلَبَة والعامة، وكتبوا فيها رسائل عديدة، كما أنَّهم اعتنوا عنايةً كبيرة بتحفيظها للنَّاشئة ولعامة المسلمين.

(١) «شَرْحُ ثَلَاثَةِ الْأُصُولِ» (ص ٥).

وقد كان إمام المسجد في بعض الأوقات يسأل المصلين عنده عن هذه الأصول، وكان العوام يعرفون هذه الأصول بـ «الدين»؛ يقول بعضهم لبعض: «أقرأ علينا الدين»، أو «سمّعنا الدين»؛ فيقرؤون هذه الأصول الثلاثة.

ولقد حفظها عددٌ كبيرٌ من هؤلاء في صغره، لُقِّنت له وهو صغير، وكانت معه ثابتةً في الكبر، وفي هرمه وشيخوخته، حتّى إنَّ بعض العوام نُقل أن خَرَفَه كان في كبره في الأصول؛ يخرف ويتكلَّم فلا يأتي على لسانه إلَّا هذه الأصول الثلاثة، وكان بعضهم أيضًا في شهوره الأخيرة ولحظاته الأخيرة تأتي على لسانه وهو قد حفظها صبيًّا يافعًا؛ وأذكر من ذلك على سبيل المثال: أنَّ جدِّي رحمه الله تعالى -الشيخ حمّد- وقد تُوفِّي عن عمرٍ يبلغ المئة، فأذكر قبل وفاته بأشهر كنت جالسًا عنده فقال لي: «الطَّواغيت كثيرون -لا كثرهم الله- ورؤوسهم خمسة؛ أولهم: إبليس عليه لعنة الله» وأخذ يعدُّ الطَّواغيت، قال: «الخامس نسيته، ذكّرني الخامس - هذا قبل وفاته بأشهر - قلت له: مَنْ عَبْدٌ مِنْ دُونِ اللَّهِ وهو راضٍ، قال: إيه! هذا طاغوت مدلدل» باللغة العاميّة، والشَّيء المدلدل: يعني المكشوف الواضح.

فكان النَّاسُ يعتنون جدًّا بهذه الأصول، ولهذا يُؤسَفُ جدًّا لحال كثيرٍ مِنَ العوام أنَّه يكبر ويكبر ويُقارب أن يفارقُ هذه الحياة وهو لا يدري ما

هي الأصول ولم يعتنِ بها! لأنّه لم يجد في مجتمعه وفي معلّميه مَنْ يلقّنه هذه الأصول؛ ولهذا تتأكّد المسؤوليّة على طُلّاب العلم وحملّة الدّعوة وأنصار الدّين أن ينصحوا لعباد الله ﷻ، ولا سيّما في هذه الأصول الثلاثة المباركة العظيمة الّتي جمعها الإمام ﷺ في هذه الرّسالة القيّمة.

وأيضًا - أيّها الإخوة - أقول: إنّ نعمة الله ﷻ علينا جميعًا عظيمة؛ ومنها أن وفقنا ويسّر لنا هذه المدارس لنشرع في مذاكرة هذه الأصول، فاللّهم وفّقنا، واكتبها في صالح أعمالنا، وارزقنا فيها علمًا نافعًا تهدينا به لكلّ خير، وأن تصلح لنا شأننا كلّهُ.

ونبدأ مستعينين بالله، ذاكرين الله ﷻ متوكّلين عليه، باسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله.

عبد الرّزاق بن عبد الرحمن البندر

[الْمَتْنُ]:

قال الإمام الأَوَّاب - شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهَّاب رحمه الله وقدَّس روحه وغفر له وللشَّارح والقارئین - في كتابه «ثلاثة الأصول»:

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اعْلَمْ - رحمك الله - أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا تَعَلُّمُ أَرْبَعِ مَسَائِلَ؛ الْأُولَى: الْعِلْمُ؛ وَهُوَ مَعْرِفَةُ اللَّهِ، وَمَعْرِفَةُ نَبِيِّهِ، وَمَعْرِفَةُ دِينِ الْإِسْلَامِ بِالْأَدَلَّةِ. الثَّانِيَةُ: الْعَمَلُ بِهِ. الثَّالِثَةُ: الدَّعْوَةُ إِلَيْهِ. الرَّابِعَةُ: الصَّبْرُ عَلَى الْأَذَى فِيهِ. وَالِدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَالْعَصْرِ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ ۝٣﴾ [سورة العصر]. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «لَوْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ حُجَّةً عَلَى خَلْقِهِ إِلَّا هَذِهِ السُّورَةَ لَكَفَتْهُمْ». وَقَالَ الْبُخَارِيُّ رحمه الله: «بَابُ الْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ، وَالِدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ [محمد]؛ فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ».

[الشَّرْحُ]:

بدأ المصنّف رحمه الله بـ «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»؛ وهذه الكلمة كلمة استعانة بالله رحمه الله، وطلب عونٍ منه رحمه الله، يُشْرَعُ للمسلم أن يأتي بها عند بدأ أعماله، أكلاً كان أو شرباً أو دخولاً أو كتابةً أو قراءةً أو نحو ذلك، تيمُّناً بذكر اسم الله رحمه الله وطلباً لمدَّه وعونه وتوفيقه.

وهو رحمه الله في صنيعه هذا مؤتسٍ بكتاب الله رحمه الله؛ حيث بدأت سُورُهُ

بالبسملة، وتأسياً بالنبي ﷺ في مكاتباته ورسائله، فكان ﷺ يبدأ ذلك بالبسملة، وهي - كما قدّمت - كلمة استعانة.

والجاءُ والمجرور في قوله: «بِسْمِ اللَّهِ» متعلّق بفعلٍ محذوف تقديره: أكتب، أي: باسم الله أكتب، ويحسُن أن يكونَ تقديره متأخراً؛ لأنَّ تقديمَ المعمول على العامل يُفيد الحصر، أي: به، لا بأحدٍ سواه ﷺ، والباء في «بسم الله» هي باء الاستعانة؛ أي: أكتب مستمداً عوني فيما أكتبه من الله ﷻ، وأنا في ذلك متيمّنٌ بذكر اسمه جلّ وعزّ.

و«الله»: هو اسمُ الله ﷻ، لا يُطلقُ إلّا عليه، وهو دالٌّ على ألوهيّته، وجلاله، وكماله، وعظمته، وأنّه ﷻ مستحقٌّ للعبادة دون سواه، كما جاء عن ابن عباس ؓ قال: «الله: ذو الألوهيّة والعبوديّة على خلقه أجمعين»^(١)؛ فأشار ﷺ في بيانه لمعنى هذا الاسم إلى جانبيين يدلّ عليهما: الأول: ألوهيّة الله؛ وهي كماله، وجلاله، وكبرياؤه، وعظمته، واتّصافه بصفات الكمال ونعوت الجلال، وأنّه سبحانه له الأسماء الحسنی.

والجانب الآخر: العبوديّة؛ التي هي فعل العبد، وهي من مقتضيات إيمان العبد بألوهيّة الله؛ بأن يذلّ ويخضع له، وينكسرَ لجناحه سبحانه، وأن يفردّه وحده بالذلّ، وأن يُخلص الدّين له، وأن لا يجعلَ معه شريكاً في العبادة.

و«الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ» اسمان يدلان على ثبوت الرحمة صفةً لله، وأن رحمته ﷻ واسعة، وأنها واصلَةٌ إلى عباده.

«الرَّحْمَنُ» يدلّ على سعة الرحمة؛ لأنّ وزن «فعلان» يدلّ على السّعة، فهو يدلّ على سعة رحمة الله ﷻ ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ١٥٦]، ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا﴾ [غافر: ٧].

و«الرَّحِيمُ» يدلّ على أنّ هذه الرحمة رحمةٌ واصلَةٌ إلى العباد، ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ۝١٢﴾ [الأحزاب]، ولم يأتِ «وكان بالمؤمنين رحماناً»؛ لأنّ «الرَّحِيمُ» اسمٌ يدلّ على وصول هذه الرحمة إلى العباد.

فذكرت في هذه البسملة هذه الأسماء العظيمة الجليلة لله ﷻ؛ «بسم الله الرحمن الرحيم».

ثم قال: «اعلم رحمك الله»؛ وسيأتي أيضاً بعد قليل قوله أيضاً: «اعلم رحمك الله»، ثم سيأتي أيضاً: «اعلم أرشدك الله لطاعته» ثلاثة مواضع، ثم بعد ذلك تبدأ رسالة الأصول الثلاثة؛ مَنْ ربُّك؟ وما دينك؟ وَمَنْ نبيُّك؟ ولهذا ينبغي أن نعلم أنّ الأصول الثلاثة صُدّرت بهذه الرّسائل الثلاث العظيمة للإمام ﷺ، وكلُّ رسالة منها مُصدّرة بقوله: «اعلم» ودعاء؛ الرّسالتان الأوّلان فيهما الدّعاء بالرحمة، والأخيرةُ فيها الدّعاء بأن يرشدك الله إلى طاعته.

ذكر في الرّسالة الأولى أربع مسائل عظيمة يحتاج إليها كلّ مسلم

ومسلمة، ويجب تعلُّمُها على كلِّ مسلم ومسلمة؛ وهي: العِلْمُ، والعَمَلُ، والدَّعوة، والأَصبر، وقد اجتمعت هذه المسائلُ في [سورة العصر] كما سيأتي بيان ذلك.

والرَّسالةُ الثَّانيةُ مشتملةٌ على بيان التَّوحيد بنوعيه: العلميِّ والعملِيِّ، ومسألةُ الولاء والبراء.

والرَّسالةُ الأخيرةُ مشتملةٌ على ذكر الحنيفيّة ملّة إبراهيم إمام الحنفاء عليه صلوات الله وسلامه.

وبعد هذه الرّسائل تأتي الأصول الثلاثة، وفي الرّسالة الأولى من هذه الرّسائل إشارةٌ إلى هذه الأصول الثلاثة؛ عندما ذكر المسألة الأولى وهي العلم قال: «وهو معرفةُ الله، ومعرفةُ نبيِّه، ومعرفةُ دينِ الإسلام بالأدلة» وسيأتي ذكر النُّكته في ذلك، ولم خصّها ﷺ بالذكر هنا؟.

قوله ﷺ: «اعلمْ رحمك الله»؛ بدأ الرّسالة ﷺ بتنبيه ودعاء؛ تنبيه: يُراد به استدعاءُ اهتمامِ القارئ وانتباهه وحُسن استفادته؛ لأنَّ ما سيُلقي عليه ويقرّر له: أصولٌ عظام ومساوئلٌ جليلةٌ تحتاج منه إلى حُسن إصغاءٍ وحسن انتباه وحُسن استفادة، ولهذا جاء بهذه الكلمة قال: «اعلمْ» مصدِّراً للرّسالة بها، وهذا الأسلوب نافع جدًّا في التَّعليم، وهو مستمدٌّ من كتاب الله وسُنَّة نبيِّه ﷺ؛ فكثيراً ما يأتي في القرآن آياتٌ يُنبّه فيها على أمورٍ عظام ومساوئل جليلة ويصدّر ذلك بـ«اعلم»؛ كقوله تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾

[محمّد]، وقوله تعالى: ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ﴾ [الحديد]، وفي القرآن آيات تزيد على الثلاثين يُبدأ صدر الآية فيها أو في أثناءها بقوله: «اعلم» أو «اعلموا»، وهكذا في سُنَّة النَّبِيِّ ﷺ يأتي عنه أحاديث عديدة يصدر فيها كلامه وما أراد صلوات الله وسلامه عليه بيانه من أمور علمية أو عملية بقوله: «اعلم» أو «اعلموا»، ومن ذلكم قوله ﷺ لابن عباس ؓ: «وَأَعْلَمُ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوا بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوا إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ»^(١)، كذلك قوله ﷺ كما في «مسند الإمام أحمد»، لأبي أمامة ؓ: «اعْلَمْ أَنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةٌ»^(٢)، والأحاديثُ عنه في هذا كثيرة.

وأيضاً هو أسلوبٌ دارج في تقارير أهل العلم وفي مؤلفاتهم. وقوله: «رحمك الله» فيه جمعٌ بين التَّنبية والدُّعاء، وهذه من علامات النَّصح؛ لأنَّ من علامات النَّصح أن يبيِّن النَّاصِحُ للمنصوح الخير، وأن يُرشده إليه برفقٍ وحسن بيان وتمام إيضاح، وأن يدعو له في الوقت نفسه

(١) رواه الترمذي (٢٥١٦)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٧٩٥٧).

(٢) رواه أحمد في «مسنده» (٢٢٢٢٠)، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»

بالخير؛ فعلامة النصيح الدلالة إلى الخير والدُّعاء بالخير، يدلُّه إلى الخير ويدعو من يدلُّه إلى الخير أن يُوَفَّقَ له وأن يُسَدَّدَ وأن يُعَانَ.

قال: «اعلم رحمك الله»؛ الدُّعاء بالرحمة تارة يأتي مضمومًا إليه الدُّعاء بالمغفرة، وتارة يأتي مفردًا كما هو عند المصنِّف رحمه الله؛ فإذا ضُمَّ إليه الدُّعاء بالمغفرة فإنَّ الدُّعاء بالمغفرة يتناول ما سلف من الأزمان وما مضى من الأوقات، والمعنى: أي غفر الله لك ما سلف منك من خطأ أو زلل أو تقصير أو ذنب.

والرحمة: التَّوفِيقُ فيما سيأتي بالحفظ، والإعانةُ على الطَّاعة، والوقاية من الزَّلَل؛ فتكون المغفرةُ متناولةً الماضي، والرحمةُ متناولةٌ للآتي من الأزمان.

وإذا أفرد أحدهما بالذكر تناول الآخر؛ فقوله هنا «رحمك الله» يتناول رحمك بأن غفر لك ذنوبك وستر لك عيوبك وأقالك عثرتك، وأيضًا يتناول: وفَّقك وسدَّدك وأعانك فيما تستقبل من أيام حياتك؛ التَّوفِيق للهداية والإعانة للخير.

قال: «أنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا تَعَلُّمُ أَرْبَعِ مَسَائِلَ»؛ يجب علينا: أي نحنُ معاشِرَ المكلفين ذكورًا وإناثًا صغارًا وكبارًا، يجب علينا أي وجوبًا عينيًّا - كما سيذكره رحمه الله - هو من الواجب العينيِّ على كلِّ مكلف، أي يلزم كل مكلف أن يتعلمه ذكرًا كان أو أنثى، صغيرًا كان أو كبيرًا، الكل يلزمهم تعلم هذه

المسائل، ويجب عليهم وجوباً عينياً تعلمها.

وهنا ينبغي أن يُعلم أن فرائض الدين وواجباته منها ما هو فرض عين، ومنها ما هو فرض كفاية.

وفرض العين هو الذي يجب على كل مكلف، وأمّا فروض الكفاية فهي التي إذا قام بها بعض المكلفين سقط الإثم عن الباقيين، فيكون في تعلّم بعض المكلفين لها كفاية، أمّا فروض الأعيان لا يكفي أن يتعلمها بعض المكلفين، بل يلزم كل مكلف بعينه فرداً فرداً من أفراد المكلفين أن يتعلموها.

قال: «أنّه يجب علينا تعلّم أربع مسائل»؛ وقوله «تعلّم أربع» أي: فهمها وضبطها ومعرفتها معرفةً صحيحة مستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه.

وقوله: «أربع مسائل» هذا معدودٌ في حسن البيان وضبط العلم؛ أن تُذكر الأعداد قبل ذكر المعدود ليكون ذلك أضبط لطالب العلم، وهذا يأتي كثيراً في أحاديث النبي ﷺ: «ثلاثٌ من كنّ فيه»، «آيةُ المنافقِ ثلاثٌ»، «أربعٌ من كنّ فيه كان منافقاً خالصاً»، «اضمنوا لي ستاً من أنفسكم أضمن لكم الجنة»، وهكذا أحاديث كثيرة يُذكر ﷺ في صدرها العدد ثم بعد ذلك يذكر المعدود؛ وهذا أضبط لطالب العلم؛ لأنّه إذا فاتته شيءٌ من هذه أو نسي يذكر أنّه بقي عليه واحد؛ لأنّه يعرف أنّها أربعةٌ فهذا أضبط في العلم

وأمكن في الفائدة.

وقوله ﷺ «مسائل»؛ الدّين مسائل ودلائل، والمسائل: هي الأحكام والشّرائع والأوامر والنّواهي المستفادة من دلائل كتاب الله وسُنّة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، والدّلائل: هي المصدر والمنبع لهذه المسائل.

قال: «الأولى: العِلْمُ»؛ والمراد بالعلم: معرفة الحقّ والهُدَى.

والعلم إذا أُطلق في نصوص الكتاب والسُنّة ومُدح أهله وأئني عليهم فالمراد به علم الشريعة المستمد من كتاب الله وسُنّة نبيه ﷺ؛ فالآيات والأحاديث التي فيها مدح العلم ومدح العلماء، المراد بها علم الشريعة؛ «قال الله، قال رسوله ﷺ».

وعلم الشريعة كما سبق ينقسم إلى قسمين: فرض عين، وفرض كفاية، هناك من علوم الشريعة شيء كثير لا يلزم كلّ فرد من المكلفين أن يتعلّمه، بل إذا تعلّمه البعض كفوا الباقيين هذا الأمر.

وفرض العين: هو العلم الذي لا يسع أيّ فرد من أفراد المكلفين جهله؛ بمعنى: أنّه يلزم كلّ مكلف أن يتعلّمه، ومن ذلكم هذه المسائل التي ستبين وتوضح وتقرّر بأدلتها من كتاب الله وسُنّة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا نُقل عن الإمام أحمد رحمه الله قال: «يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه»^(١)؛ وهذا ضابط دقيق في معرفة العلم الذي هو فرض

(١) «الفروع» لابن مفلح (٢/ ٣٤٢).

عين على كلِّ مكلف، قال: «يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه»، ما لا يتم الواجب إلّا به فهو واجب؛ ولهذا: معرفة التّوحيد الذي قيام الدّين عليه فرض عين، معرفة الصّلاة بأركانها وواجباتها وشروطها فرض عين، معرفة الحجّ أركانه وواجباته وشروطه فرض عين، وهكذا في واجبات الدّين وفرائض الإسلام التي يؤمر بها كلُّ مكلف تعلّمها فرض عين.

قال: «يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه» قيل له: مثل أيّ شيء؟ قال: «الذي لا يَسَعُه جهله؛ صلاته، وصيامه، ونحو ذلك»، فهذه فرائض عينية تلزم جميع المكلفين.

ولهذا قوله: «الأولى: العلم»؛ المراد بالعلم هنا: العلم الواجب الذي هو فرض عين؛ لأنّه قال: «يجب علينا» وذكر العلم؛ أمّا بقية أمور الشريعة -فروضها الكفائية- هذه لا تجب على جميع المكلفين، بل إذا قام بها البعض كفوا في ذلك وسدّوا الباب وحققوا المقصود والمراد.

قال: «الأولى: العلم» قال: «وهو معرفة الله، ومعرفة نبيه ﷺ، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة»؛ خصّ ﷺ هذه الأصول الثلاثة بالذكر هنا؛ لأنّها الأصول التي يقوم عليها الدّين، فهي للدّين بمثابة الأساس للبنيان والأصول للأشجار، فكما أنّ الأشجار لا تقوم إلّا على أصولها، والبنيان لا يقوم إلّا على عماده وأساسه، فكذلك الدّين لا يقوم إلّا على هذه الأصول؛ معرفة الله وهو المقصود ﷻ، ومعرفة نبيه ﷺ وهو الوسيلة

بين الله ﷻ وبين العباد في إبلاغ شرعه وبيان دينه، ومعرفة دين الإسلام؛ لأنه الطريق الوحيد الموصول إلى الله؛ فلا ينال أحد رضا الله ولا يفوز بثوابه ولا ينجو من عقابه إلا بالإسلام، ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ ﴿آل عمران﴾، ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣]، ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران].

فالإسلام هو الطريق الوحيد الموصول إلى الله ﷻ، وما سواه من الطرق لا توصل إلا إلى سخط الله، فالله ﷻ سد كل طريق إلا الإسلام؛ فهو دين الله ﷻ الذي لا يقبل دينا سواه، ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام]؛ ولهذا جاء في «المسند»: عَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَعَلَى جَنْبَيْهِ الصُّرَاطُ سُورَانِ فِيهِمَا أَبْوَابٌ مَفْتُحَةٌ وَعَلَى الْأَبْوَابِ سُتُورٌ مُرْخَاةٌ وَعَلَى بَابِ الصُّرَاطِ دَاعٍ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ ادْخُلُوا الصُّرَاطَ جَمِيعًا وَلَا تَتَفَرَّجُوا، وَدَاعِي يَدْعُو مِنْ جَوْفِ الصُّرَاطِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَفْتَحَ شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ قَالَ: وَيْحَكَ لَا تَفْتَحْهُ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْتَحْهُ تَلْجُهُ، وَالصُّرَاطُ الْإِسْلَامُ وَالسُّورَانِ حُدُودُ اللَّهِ تَعَالَى وَالْأَبْوَابُ الْمَفْتُحَةُ مَحَارِمُ اللَّهِ تَعَالَى وَذَلِكَ الدَّاعِي عَلَى رَأْسِ الصُّرَاطِ كِتَابُ اللَّهِ ﷻ وَالدَّاعِي

مِنْ فَوْقِ الصَّرَاطِ وَاعِظُ اللَّهَ فِي قَلْبِ كُلِّ مُسْلِمٍ^(١).

فالإسلام هو الصَّراطُ الوحيد والجادة المستقيمة التي تُوصل إلى رضوان الله ﷻ والجنة، وفي الدُّعاء الذي هو واجبٌ على كلِّ مسلم أن يُكرِّره في يومه وليلته سبع عشرة مرَّة ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ ﴿الفاتحة﴾ أي: صراط الإسلام دين الله الذي رضيهِ الله ﷻ لعباده، ولا يقبل منهم دينًا سواه؛ فالإسلام هو دين الله^(٢).

قال: «بِالْأَدَلَّة»؛ قوله: «بِالْأَدَلَّة» يرجع إلى الثلاث؛ أن تعرفَ الله، وأن تعرفَ النَّبِيَّ ﷺ، وأن تعرفَ الإسلام؛ بأن تكون هذه المعرفة مبنيةً على الدَّلِيل، والدَّلِيل: قال الله، قال رسوله ﷺ، العلمُ: قال الله، قال رسوله ﷺ، لا أن تكونَ هذه المعرفة مبنية على الهوى، أو على الرَّأْي، أو على الذَّوْق، أو على المنامات، أو على التَّجارب، أو على القصص، أو غير ذلك ممَّا جُعِلَ لدى كثيرٍ مِنَ النَّاسِ مصدرًا للاستدلال.

(١) رواه أحمد في «مسنده» (١٧٦٣٤)، والترمذي (٢٨٥٩)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٣٨٨٧).

(٢) روى الإمام ابن جرير الطبري في «تفسيره» (١٨٠) عن ابن عباس ؓ في قوله: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ قال: «ذلك الإسلام»، وروى كذلك في «تفسيره» (١٨٢) عن ابن مسعود - وعن ناس من أصحاب النبي ﷺ: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ قال: هو الإسلام «جامع البيان في تأويل القرآن» (١/١٧٥)، وانظر: «مدارج السالكين» (٥٩/١).

وَمَنْ لَمْ يَعْتَصِمَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ضَلَّ، وَمَنْ رَامَ الْوُصُولَ مِنْ غَيْرِ طَرِيقَهُمَا زَلَّ، كَمَا قِيلَ: «كَيْفَ يَرَامُ الْوُصُولُ إِلَى عِلْمِ الْأُصُولِ بِغَيْرِ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ ﷺ!!»^(١)؛ أَيَّ أَنَّ هَذَا مُحَالٌ؛ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ تَتَحَقَّقَ لِلْعَبْدِ مَعْرِفَةٌ صَحِيحَةٌ بِاللَّهِ وَبِنَبِيِّهِ ﷺ وَبِالدِّينِ - دِينِ الْإِسْلَامِ - إِلَّا بِالذَّلِيلِ وَكَلَامِ رَسُولِهِ ﷺ، وَمَنْ فَارَقَ الذَّلِيلَ ضَلَّ السَّبِيلَ، وَلَا دَلِيلَ إِلَّا بِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ؛ هَذِهِ كَلِمَةٌ كَانَ يَكْرِّرُهَا ابْنُ تَيْمِيَّةٍ ﷺ كَثِيرًا: «مَنْ فَارَقَ الذَّلِيلَ ضَلَّ السَّبِيلَ، وَلَا دَلِيلَ إِلَّا بِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ ﷺ»^(٢).

وَقَوْلُهُ: «ضَلَّ السَّبِيلَ» يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ أَتَّبَعَ هُذَاهُ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾^(٣) [طه]، مَفْهُومُ الْمَخَالَفَةِ: أَنَّ مَنْ لَمْ يَتَّبِعْ هُدَى اللَّهِ وَوَحْيَهُ فَإِنَّهُ يَضِلُّ، قَالَ ﷺ: «تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا؛ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي»^(٤)، وَالشَّوَاهِدُ عَلَى هَذَا كَثِيرَةٌ.

وَلِهَذَا يَنْبَغِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَعْتَنِيَ بِهَذِهِ الْأُصُولِ الثَّلَاثَةِ عَنَاءً دَقِيقَةً؛ مَعْرِفَةَ اللَّهِ، مَعْرِفَةَ النَّبِيِّ ﷺ، مَعْرِفَةَ دِينِ الْإِسْلَامِ؛ يَنْبَغِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَعْرِفَهَا مَعْرِفَةً دَقِيقَةً، وَأَنْ يَدْعَ طَرَائِقَ الْجَاهِلِينَ وَسَبُلَ الْمُضِلِّينَ، وَكَمْ

(١) «شرح العقيدة الطحاوية» (١/١٨).

(٢) «مفتاح دار السعادة» (١/٨٣).

(٣) رواه الحاكم في «مستدرکه» (٣١٩)، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»

(١٧٦١).

أَضَلُّوا كَثِيرًا! إِمَّا بِحِكَايَاتٍ، أَوْ بِمَنَامَاتٍ، أَوْ بِتَجَارِبٍ، أَوْ بِقِصَصٍ، أَوْ بِأَشْيَاءٍ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ، كَمْ أَضَلُّوا كَثِيرًا مِنَ الْعَوَامِّ وَأَبْعَدُوهُمْ عَنْ دِينِ اللَّهِ ﷺ وَعَنِ الْجَادَّةِ السُّوَيَّةِ.

ولهذا تجدُ الشَّخصَ أحيانًا يتكلَّمُ عن مثل هذه المسائل ولا يذكر آية ولا يذكر حديثًا، بل يذكر قصصًا، ويذكر حكاياتٍ، ويذكر مناماتٍ وهلمَّ جَرًّا، وكم أَضَلُّوا مِنَ الْعَوَامِّ بِمِثْلِ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ.

ولهذا ينبغي للعاميِّ أَنْ يَكُونَ فَطْنًا؛ دِينَ اللَّهِ ليس تجاربَ الأشخاص، دِينَ اللَّهِ ﷺ ليس آراءَ النَّاسِ، دِينَ اللَّهِ ﷺ ليس اختراعَ مُخْتَرَعٍ، دِينَ اللَّهِ ﷺ ليس ذوقَ متذوِّقٍ؛ دِينَ اللَّهِ ﷺ وَحْيٍ مِنَ اللَّهِ مُنْزَلٌ ﴿قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ﴾ [الأنبياء]، ﴿فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ﴾ [ق: ٤٥]، دِينَ اللَّهِ ﷺ وَحْيٍ مُنْزَلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿وَلَا تُهْزِلْ رَبِّ الْوَحْيِ﴾ [الشعراء]، قال الله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾ [الشورى: ٥٢].

فلهذا ينبغي على العاميِّ والمسلم عموماً أَنْ يَكُونَ فَطْنًا فِي هَذَا الْبَابِ، دِينَ اللَّهِ لَا بُدَّ فِيهِ مِنَ الدَّلِيلِ، والدَّلِيلُ: قال الله، قال رسوله ﷺ.

وهذه مسألة واضحةٌ وضوح الشمس، فإذا قال لك قائل: «اعتقد كذا لأنِّي رأيتُ في المنام كذا وكذا» أو قال لك: جَرَّبْنَا، أو حكى لك في ذلك قصَّةً أو... إلخ، كلُّ ذلك ليس مصدرًا للاستدلال، وليس طريقًا

يُستمدُّ منه الدين والاعتقاد، الدين: قال الله، قال رسوله.

ولهذا: جادةُ السلف وطريقتهم ماضية على ذلك من أول الزمان إلى زماننا هذا إلى أن يرث الله الأرض، وهذه طريقة أهل الحق والهدى، لا يأتي أحدٌ منهم بعقيدة يُنشئها من نفسه، أو يخترعها، أو يخترعها له أسيافه، بل دين الله يُستمدُّ من كتاب الله وسنة نبيه ﷺ، ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال في هذا المقام كلمة عظيمة، قال: «أَمَّا الْإِعْتِقَادُ: فَلَا يُؤْخَذُ عَنِّي وَلَا عَمَّنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنِّي؛ بَلْ يُؤْخَذُ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ؛ فَمَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ وَجَبَ اعْتِقَادُهُ وَكَذَلِكَ مَا ثَبَتَ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ مِثْلَ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ»^(١)؛ فالاعتقاد ما جاء في القرآن و«الصَّحِيحِينَ» و«السُّنَنِ» و«الأحاديث الصَّحِيحَةِ» الثابتة عن رسول الله ﷺ.

ولهذا يلزم كلَّ أحدٍ يُقرِّرُ عقيدةً أن يبينها على الدليل؛ يقول: نعتقد كذا لقول الله تعالى كذا، ونعتقد كذا لقول رسول الله ﷺ كذا؛ وهذه جادة أهل العلم، أمَّا المصادر التي جُعِلت للاستدلال فهذه مصادر عند أهل الأهواء، وانتبه لقول الله ﷻ في مقام التحذير من الشرك ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ۝ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ ۝ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ ۝ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ ۝ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمِيَّتُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ

إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى ﴿٣٢﴾ [النجم]؛ ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ﴾ وهذه طريقة كل مُبطل، وكل صاحب ضلال، فهو في ضلاله إمّا أن يكون متبعا ظنونا وأوهاما وتخرصات يظنها علما، أو يكون متبعا هوى نفسه.

قال: ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى﴾؛ الهدى جاء من الله، ونزل من رب العالمين، فلم يتشاغل الناس بظنون وأهواء وبينهم وحى الله ﷻ وتنزيله سبحانه؟! وانتبه جيّدا لقوله تعالى: ﴿مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾، فكل عقيدة بين الناس لم ينزل بها سلطان - أي لم ينزل بها حجة وبرهان من الله ﷻ - فهي مردودة وباطلة وغير مقبولة؛ لأنّه لا يقبل من أمور الدين إلّا ما كان نزل به سلطان؛ أي: حجة، والحجة سميت سلطانا؛ لأنها تستولي على القلوب، وتتسلط عليها، وتمكّن منها، ولا تتمكّن القلوب من ردّها لقوتها قال: ﴿مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾.

الشاهد - معاشر الأخوة - أنّ هذه الأصول الثلاثة ينبغي على كل مسلم أن يعتني بمعرفتها بالدليل، والدليل: قال الله، قال رسوله ﷺ.

وفي هذه الرسالة سترى أدلة هذه الأصول من كتاب الله وسنة نبيه

والمؤلف ﷺ ليس له في هذا الكتاب إلّا الجمع والترتيب والإيضاح والبيان، وإلّا فالكتاب كله أدلة، وسترى ذلك؛ أدلة من كتاب الله وسنة نبيه

صلوات الله وسلامه عليه، وعندما تُعقد مقارنةٌ بين مثل هذه الكتب وكتبِ أهل الباطل يجد الإنسان الفرق الشاسع والبون الواسع بين طريقة أهل الحق وطرائق المُبطلين، والله تعالى يقول: ﴿أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ١١﴾ [الرعد]، ويقول: ﴿أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١٢﴾ [الملك]، ويقول: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٩].

قال: «الأولى: العلم؛ وهو معرفة الله، ومعرفة نبيه ﷺ، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة»؛ «معرفة الله»؛ المقام هنا يتناول جانبي التوحيد العلمي والعملي؛ بأن يعرف المسلم الله بأنه ﷻ وحده الخالق الرّازق المُنعم المتصرّف المدبّر لهذا الكون لا شريك له، وأنه له الأسماء الحُسنى والصفات العُلا، لا نظيرَ له ولا مثيل ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ١٣﴾ [الشورى]، وأن يعرف الله بأنه ﷻ هو المعبود بحق ولا معبودَ بحق سواه، وأنه ﷻ وحده هو الذي يستحقُّ العبادة وأن يُفردَ بالذّل والخضوع والانكسار، وأن لا يُجعلَ معه شريكٌ في شيءٍ من خصائصه أو حقوقه ﷻ على عبادته، وسيأتي لهذا تفصيلٌ وبيانٌ عند المصنّف ﷻ.

و«ومعرفة نبيه ﷺ» «بأنه مُرسل من الله ﷻ بالهدى والحق، بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجا منيرًا، وأنه بلغّ البلاغ المبين، ونصح الأمة وجاهد في الله حقَّ جهاده حتّى أتاه اليقين، وما ترك خيرًا إلّا دلّ الأمة

عليه، ولا شرًّا إلا حذرهما منه، ولم يمت إلا بعد أن أنزل الله ﷻ في ذلك تنصيصًا وتبيينًا قوله سبحانه: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣].

ومعرفة النبي ﷺ: تكون بمعرفته بتكميله مقام العبودية وتتميمه دين الله ﷻ، وأنه صلوات الله وسلامه عليه على خلق عظيم؛ أي: على دين كامل، وأنه رسول الله وخاتم النبيين، وأن الدين هو ما جاء عنه، وأن يطاع ﷻ فيما أمر، وأن يُتَّهَى عما نهى عنه وزجر، وأن لا يُعبد الله إلا بما جاء عنه ﷻ، وأن يُصدَّق في كل أخباره ﷻ ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: ٣٦].

فالشاهد أن معرفة النبي ﷻ واجبة على كل مسلم، ومن لم يعرف النبي ﷻ فمن أين له أن يعرف الدين؟ وهو ﷻ الطريق والواسطة لمعرفة دين الله، ومن حكمة الله ﷻ في عباده ابتلاءً وامتحانًا أنه لم ينزل الدين وحياً على كل العباد فرداً فرداً، بل اختص من العباد صفوتهم، واجتبي منهم خيارهم فأنزل عليهم وحيه ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ﴾ [الحج: ٢]؛ فبلغوا ما أوحى إليهم بلاغاً تاماً وافيّاً لا نقص فيه، فدين الله ﷻ لا يُعرف إلا من طريق الرّسل، وقد ختمهم الله ﷻ بمحمد ﷺ ﴿وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾

[الأحزاب]، والرَّسُولُ مَهْمَّتُهُ مُحَدَّدَةٌ؛ وَهِيَ إِبْلَاغُ كَلَامِ الْمُرْسَلِ ﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا أَلْبَلُغُ﴾ [النور: ٥٤]، وَقَدْ بَلَّغَ ﷺ الدِّينَ كَامِلًا، وَمَهْمَةُ أَتْبَاعِ الرَّسُولِ فَعْلُ مَا بَلَّغَهُمْ، وَأَتْبَاعُهُ فِيمَا جَاءَ عَنْهُ، «قَالَ الزُّهْرِيُّ: مِنْ اللَّهِ الرَّسَالَةُ، وَعَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْبَلَاغُ، وَعَلَيْنَا التَّسْلِيمُ»^(١)، فَمَهْمَةُ الْعَبْدِ أَنْ يَسْلَمَ لِلَّهِ ﷻ وَلِرَسُولِهِ ﷺ ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥].

هَذَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِمَعْرِفَةِ الرَّسُولِ ﷺ، وَسَيَأْتِي عِنْدَ الْمَصْنُفِ ذِكْرُ جَوَانِبِ مُهْمَةٍ وَعَظِيمَةٍ فِي هَذَا الْبَابِ.

«وَمَعْرِفَةُ دِينِ الْإِسْلَامِ»؛ وَهَذِهِ أَيْضًا سَيَأْتِي فِيهَا بَيَانٌ وَبَسْطٌ وَإِضَاحٌ وَتَقْرِيرٌ وَذِكْرٌ لِلدَّلَائِلِ عِنْدَ الْمَصْنُفِ ﷺ.

قَالَ: «الثَّانِيَةُ» أَي: مِنَ الْمَسَائِلِ الْأَرْبَعِ: «الْعَمَلُ بِهِ» أَي: بِالْعِلْمِ الَّذِي تَعَلَّمَهُ الْمُسْلِمُ، مُسْتَمِدًّا لَهُ مِنَ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ، وَهَذِهِ ثَمَرَةُ الْعِلْمِ وَمَقْصُودُهُ.

فَمَقْصُودُ الْعِلْمِ: الْعَمَلُ، وَإِلَّا سَيَكُونُ حِجَّةً عَلَى الْإِنْسَانِ؛ أَنْ يَعْمَلَ بِمَا عِلْمٌ، لَا أَنْ يَحْفَظَ نَصُوصًا وَيَعْرِفَ أَحْكَامًا؛ وَلِهَذَا قَالَ عَلِيٌّ ؓ: «يَهْتَفُ

بالعلم العمل؛ فإن أجابه وإلا ارتحل»^(١).

وبعض أهل العلم يضرب لهذا المقام - مقام العلم والعمل - مثالا؛ وهو أن العلم - وهو وحي الله - مثله مثل الماء والمطر، والعمل مثله مثل النبات والشجر، والنبات والأشجار مادتها التي تغذيها هي الماء، والعمل بدين الله ﷻ مادته التي تغذيه: وحي الله ﷻ.

ولهذا كلما عظم حظ الإنسان من العلم مع النية الصادقة والقصد الحسن صلحت أعماله؛ لأن العلم النافع مع حسن القصد يُثمران العمل الصالح، ولهذا يقول الله تعالى: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿١٦﴾﴾ أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٧﴾﴾ [الحديد].

أي: كما أن الأرض تحيا بالماء فالقلوب والأفئدة تحيا بالعلوم النافعة المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه.

ولهذا جاءت النصوص المتضافرة والأدلة المتكاثرة في الحث على العلم والترغيب فيه؛ قال ﷻ: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ»^(٢)، قال: «وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى

(١) رواه ابن عساكر في «ذم من لم يعمل بعمله» (ص ٣٨).

(٢) رواه البخاري (٧١)، ومسلم (١٠٣٧).

الْجَنَّةِ»^(١)؛ وذلك لأن العلم يُثْمَرُ العمل، والعمل يُثْمَرُ دخول الجنة ﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [النحل].

قال: «الثالثة: الدعوة إليه»؛ المسألتان الأولى والثانية تتعلقان بالإنسان خاصته؛ أن يتعلم ويعمل، فيصلح في نفسه بالهدى الذي هو: العلم، ودين الحق الذي هو: العمل؛ كما قال الله ﷻ: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ﴾ [الفتح]؛ فإذا صلح العبد بالهدى ودين الحق فعليه أن يسعى جاهداً في إصلاح الآخرين، وتعدية هذا الخير الذي وصل إليه إلى غيره؛ فيكون هادياً ناصحاً معلماً بعد أن وفقه الله لأن اهتدى وصلح في نفسه.

ف«الدعوة إليه» أي: إلى العلم والعمل؛ إلى دين الله ﷻ، والله يقول: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ﴾ [النحل]، ويقول: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ﴾ [فصلت]، ويقول: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ﴾ [يوسف]؛ فيعلم الإنسان الآخرين الخير الذي تعلمه وعرفه وفهمه؛ لينتشر دين الله ﷻ بين الناس.

ولاحظ هنا ذكره للدعوة بعد العلم والعمل!
هذا يُستفاد منه: أن الدعوة لا تكون إلا بذلك، أما من لا علم عنده كيف يدعو؟! وفاقد الشيء لا يعطيه، وكيف يدعو إلى شيء لا يعمله

هو؟! بل ينبغي أن يصلح نفسه، ثم يُعَدِّي هذا الخير إلى الغير.

قال: «الرَّابِعَةُ: الصَّبْرُ عَلَى الْأَذَى فِيهِ»؛ أي: الأذى في هذا الطريق؛ طريق الدَّعوة إلى الله ﷻ، ومن يدعو إلى الله ﷻ قد لا يسلم؛ لم يسلم الأنبياء، ولم يسلم خاتم الأنبياء عليهم وعليه صلوات الله وسلامه، ولم يسلم الصَّحابة، والعلماء، والأئمة، لم يسلموا مِنَ الْأَذَى، ولهذا يُقال: طريق الدَّعوة ليس مفروشًا بالورود والزَّهور؛ لَأَنَّ الدَّاعِيَ إِلَى اللَّهِ ﷻ لَا يَتَعَامَلُ مع صنف واحد مِنَ النَّاسِ، بل يتعامل مع أصناف منهم؛ فهذا خلوق، وهذا بذِيء، وهذا سيِّئ، وهذا غليظ...، ولهذا لا بدَّ أَنْ يَتَحَلَّى بالصَّبْر - أي على الْأَذَى -، وأيضًا بالصَّبْر على الدَّعوة؛ فقد يدعو شخصًا أو أشخاصًا، مرَّة أو مرَّتين، أو أكثر أو أقلَّ، فلا يُحَصِّلُ فائدة أو استجابة، فعليه أَنْ يَصْبِرَ ويمضي مستمرًّا بالدَّعوة، وتكرار النِّصيحة، وتوالي البيان، لعلَّ الله ﷻ أَنْ يَهْدِيَ الْمَنْصُوحَ.

والصبر خُلِقَ النَّبِيُّنَ، ودَّأبُ الصَّالِحِينَ؛ كما قال الله ﷻ: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ [الأحقاف]، وهو خُلِقَ عَظِيمٌ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْمُسْلِمُ فِي دِينِهِ كُلِّهِ وَفِي أُمُورِهِ كُلِّهَا؛ تَحْتَاجُ إِلَى الصَّبْرِ فِي صَلَاتِكَ، وَصِيَامِكَ، وَجَمِيعِ عِبَادَاتِكَ، وَتَحْتَاجُ إِلَى الصَّبْرِ فِي بُعْدِكَ عَنِ الْحَرَامِ، وَعَمَّا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ، وَتَحْتَاجُ إِلَى الصَّبْرِ فِي الْمَصَائِبِ وَالْآلَامِ، وَاللَّهُ يَقُولُ:

﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة].

قال: «والدليل قوله تعالى».

انتبه إلى طريقة الشَّيْخ في كتابه كله!

كلّما يذكر مسألة يُتبعها بقوله: «والدليل قوله تعالى»، أو: «والدليل قوله ﷺ»، لا ترى في الكتاب كلّ غير ذلك، أمّا كُتِبَ أهل الباطل فطريقتهم مختلفة عن هذه تماما؛ إذا استدللّ تجده يذكر أمورا أخرى غير القرآن والحديث؛ إمّا أن يحكي تجربة، أو يحكي منامًا، أو يتحدث عن ذوقه هو، أو ذوق أحد مشائخه أو... إلى غير ذلك، والأمثلة والشواهد على ذلك كثيرة في كتب المضلّين، وقد قال ﷺ: «وإنّما أخافُ على أمتي الأئمة المضلّين»^(١)؛ كان يخاف على أمته ﷺ منهم خوفًا عظيمًا لشدة خطورتهم وضررهم على الناس، ولعظم صدهم عن دين الله ﷻ.

[المتن]:

قال: «والدليل قوله تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَوَاوَّضُوا بِالْحَقِّ وَوَاوَّضُوا بِالصَّدْرِ ۝﴾»، قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم.

وقال البخاري رحمه الله: (باب العلم قبل القول والعمل)، والدليل قوله تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾ [محمد: ١٩] فبدأ بالعلم

(١) رواه أبو داود (٤٢٥٤)، والترمذي (٢٢٢٩)، وصححه الألباني في «السلسلة

قبل القول والعمل».

[الشَّرْحُ]:

لما أنهى المصنّف رحمه الله تعالى ذكر المسائل الأربع وهي: العلم، والعمل، والدعوة، والصبر؛ ذكر الدليل على وجوبها، لأنّه قال في تمهيده للكلام على هذه المسائل الأربع قرر أنّها واجبة على كل مسلم وأنه يجب على كل مسلم أن يتعلم هذه المسائل الأربع، فإذا قيل ما الدليل على ذلك؟ ذكر الدليل رحمه الله تعالى، وعرفنا أن هذه الطريقة هي طريقة أهل السنة والجماعة؛ يذكرون القول مضمومًا إليه دليله من كلام الله أو كلام رسوله ﷺ.

وعرفنا أن دين الله ﷻ في باب العقائد والعبادات والأحكام هو مسائل ودلائل، والمسائل: إما مسائل تتعلق بالجانب العلمي وهو جانب الاعتقاد، أو مسائل تتعلق بالجانب العملي وهو جانب العبادة والطاعة، فهذا دين الله، دين الله ﷻ مسائل ودلائل: أي دلائل؛ أي دلائل تبنى عليها هذه المسائل وتستند إليها هذه المسائل، ولا دين إلا بهذه الطريقة، كل مسألة من مسائل الدين يجب أن تكون على هذه الطريقة؛ يقال: "نعتقد كذا لقوله تعالى كذا أو لقوله ﷻ كذا"، "نعمل كذا لقوله تعالى كذا أو لقوله ﷻ كذا"، "نذكر الله تعالى بكذا لقوله تعالى كذا"، ويمضي الإنسان في جميع مسائل الدين على هذه الطريقة؛ المسألة مع دليلها،

وهذا معنى قول المصنّف ﷺ «بالأدلة»؛ أي معرفة الله ومعرفة نبيه ﷺ ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، فهذا شأن الدّين مسائل علمية وعملية ودلائلها من كلام الله ومن كلام رسوله ﷺ، وكل مسألة يؤتى بها لا دليل عليها من كلام الله وكلام رسوله ﷺ فهي مردودة على صاحبها أيّا كان، ولهذا قال الإمام مالك ﷺ: «كُلُّ يُوْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ وَيُرَدُّ إِلَّا صَاحِبُ هَذَا الْقَبْرِ»^(١) يعني الرّسول ﷺ، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ﷺ: «إِنَّ الْعِلْمَ مَا قَامَ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ، وَالنَّافِعُ مِنْهُ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ ﷺ، فَالشَّأْنُ فِي أَنْ نَقُولَ عِلْمًا وَهُوَ النَّقْلُ الْمُصَدَّقُ وَالْبَحْثُ الْمُحَقَّقُ فَإِنَّ مَا سِوَى ذَلِكَ - وَإِنْ زُحِرَ مِثْلُهُ بَعْضُ النَّاسِ - خَرَفٌ مُزَوَّقٌ وَإِلَّا فَبَاطِلٌ مُطْلَقٌ»^(٢) أي يستدلّ بقولهما لا لقولهما، لأنّ كلام الله وكلام رسوله ﷺ هو الدّليل، وكل قائل أيّا كان يُستدلّ لقوله؛ أي يُطلب الدّليل لقوله، فإن كان على قوله دليل من الكتاب والسنة قبل، وإن لم يكن على قوله دليل من الكتاب والسنة رد، ولهذا مضى أهل السنة والجماعة في هذه الجادة؛ ذكر المسألة مضمومًا إليها دليلها.

فذكر هنا ﷺ أن كل مسلم يجب عليه أن يتعلم هذه المسائل؛ ذكرها ثم قال: «والدّليل قوله تعالى»؛ أي دليل هذه المسائل وأنها واجبة على كل

(١) «سير أعلام النبلاء» (٨/ ٩٣).

(٢) «مجموع الفتاوى» (٦/ ٣٨٨).

مسلم «قوله تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ ١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ ٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ ٣﴾».

الدليل على وجوب هذه المسائل الأربع هو [سورة العصر] كاملة بآياتها الثلاث.

ودلالاتها على الوجوب ظاهرة؛ لأنَّ الله ﷻ حكم على كلِّ إنسان بأنَّه خاسر، وأنَّه في خسر إلا إذا اتَّصف بهذه الصِّفات، وتحلَّى بهذه النِّعوت، فإنَّه بذلك يكون سالماً من الخسران.

وهذا فيه دلالة واضحة أنَّ هذه المسائل واجبة على كلِّ مسلم، ومن لم يكن متَّصفاً بهذه المسائل الأربع فإنَّه خاسر، لأنَّ الله حكم عليه بأنَّه في خسر.

بدأ الله ﷻ ذكر هذه الحقيقة العظيمة بالقسم، يُقسم ﷻ على ذلك بالعصر، والعصر من جملة مخلوقات الله ﷻ، فالله خلق الليل، والنَّهار، والسَّماء، والجبال، والأنهار، والشمس، والقمر، فالعصر من جملة مخلوقات الله ﷻ.

والله ﷻ له أن يُقسم بما شاء من مخلوقاته، ولهذا كثيراً ما ترى في القرآن إقسام الله ﷻ بمخلوقاته؛ بالليل، والنَّهار، والشمس، والقمر، والصُّحى، والنَّجم، يُقسم الله ﷻ بما يشاء من مخلوقاته، وأمَّا عباد الله فلا يحلُّ لأحدٍ منهم أن يقسمَ بغير الله، كما قال نبيُّنا ﷺ: «مَنْ كَانَ حَالِفًا

فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتَ^(١)، وقال ﷺ: «لا تحلفوا بأبائكم»^(٢)، وقال ﷺ: «مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا»^(٣)، وقال ﷺ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ»^(٤)، ولهذا لا يحل للمسلم أن يحلف بغير الله أيًا كان، لا بالأنبياء، ولا بنبينا ﷺ، ولا بالكعبة، ولا بالأمانة، ولا بأي شيء من المخلوقات، لا يجوز له أن يقسم إلا بالله. والحلف تعظيم، وهذا التعظيم لا يحل إلا لله ﷻ وحده، ولهذا قال نبينا ﷺ: «من كان حالفًا فليحلف بالله»، و«من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»؛ لأنه صرّف هذا التعظيم الذي هو حق لله لغيره ﷻ من المخلوقات.

وعندما يقسم ﷻ بشيء من مخلوقاته فهذا فيه تشريف لهذا الذي أقسم به؛ لأن تخصيصه من بين المخلوقات بإقسام الله ﷻ به دليل على شرفه. وهنا في هذه السورة يقسم ربنا ﷻ بالعصر، وقد قيل في معنى العصر والمراد به أقوال عديدة، لكن أقربها وأظهرها: أن المراد به الزمان كله، الليالي والأيام، والعمر؛ وليس عمر كل إنسان بخاصته وإنما الحياة كلها

(١) رواه البخاري (٢٦٧٩)، ومسلم (١٦٤٦).

(٢) رواه البخاري (٦٦٤٨)، ومسلم (١٦٤٦).

(٣) رواه أبو داود (٣٢٥٥)، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٩٤).

(٤) رواه أبو داود (٣٢٥٣)، والترمذي (١٥٣٥)، وصححه الألباني في «صحيح الترغيب»

التي هي ميدان الأعمال، فالله ﷻ خلق الليل والنهار، وأوجد هذا الدهر ميداناً للأعمال، وخلق في هذا الدهر الناس، وجعل لكل إنسان مدة معينة من هذا الدهر، ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله في موعظة له: «ابن آدم إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك»^(١)، ولا تستقدم عن وقتك ساعة ولا تستأخر، فأنت وقت محدّد.

فإذا هنا قَسَمُ الله ﷻ بالعصر ثم ذكّره لخسر الإنسان إن لم يكن متّصفاً بهذه الصفات فيه التنبيه إلى أهمية العصر، وأنه ميدان العمل، وأن فوات أي شيء من العصر الذي تعيشه هو فوات لحياتك أنت، وخسران حقيقي لك؛ لأنّ أيامك في العصر تمضي سهلاً وتضيع سدى فتكون خاسراً، فلا بدّ من الاهتمام بالعصر، والاهتمام بالوقت، وعدم إضاعته، وإضاعته من أعظم أسباب المقت والخسران والحرمان.

والعصر الذي هو قلب الليل والنهار شأنه عجب؛ ولهذا يقول بعضهم عن الدهر: «أبو العجب» أو «أبو العجائب»؛ لأنّ الليل والنهار لم يزا جديدين، لكن كم ذهبت أمم، وكم هلك أشخاص، وكم حصل من مصائب، وكم حصل من قوارع وزلازل وفتن... إلخ، والليل والنهار لم يزا جديدين، أمم تذهب، ودول تفتن، وأشخاص يهلكون، ومصائب تحل، ولم يزل الليل والنهار جديدين! ولهذا يقول الله ﷻ: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي

(١) «حلية الأولياء» (٢/ ١٤٨)، و«سير أعلام النبلاء» (٤/ ٥٨٥).

جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ﴿٣٦﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَن أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿٣٧﴾ [الفرقان]، ﴿خِلْفَةً﴾ أي: يخلف بعضه بعضًا، يذهب ليلٌ ويأتي نهار، ويذهب نهار ويأتي ليل، وقوله تعالى: ﴿جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَن أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾ فيه أن يَذَّكَّرَ الإنسان أمره، وما ينبغي أن يكون عليه مع الليالي والأيام، فلا يزداد فيهما إلا شكرًا لله ﷻ؛ لأنَّ نِعَمَ الله عليه فيهما متجددة، وآلاؤه ﷻ متوالية.

قال ﷻ: ﴿وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾﴾ و«الإنسان» هنا دلالتها دلالة لفظ «كُلُّ النَّاسِ»، أي كُلُّ إنسان في خسر، كُلُّ إنسان خاسر، جميع النَّاسِ خاسرين؛ لأنَّ «ال» في الإنسان يراد بها الجنس فتفيد العموم، ولهذا يقولون: أنَّ مما تعرف به «ال» التي تفيد الجنس أن يصلح أن تحلَّ مكانها «كل».

وقال: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ﴾ ولم يقل: «إنَّ الإنسان لخاسر»؛ لأنَّ هذه الصَّيْغَةُ الَّتِي فِي الْآيَةِ أَبْلَغُ فِي إِثْبَاتِ هَذَا الْأَمْرِ، وَأَمْكَنُ فِي الدَّلَالَةِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ «فِي» تَفِيدُ الظَّرْفِيَّةَ، فَقَوْلُهُ: ﴿لِفِي خُسْرٍ﴾ يَفِيدُ أَنَّ الْخُسْرَانَ مُحِيطٌ بِالْإِنْسَانِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، وَأَنَّهُ مَنْغَمَسٌ فِي الْخُسْرَانِ تَمَامَ الْأَنْغِمَاسِ، مَنْغَمَسٌ إِلَى أَمِّ رَأْسِهِ، وَلَا يَنْجُو مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ ﷻ صِفَاتِهِمْ بَعْدَ قَوْلِهِ: ﴿إِلَّا﴾ فِي السُّورَةِ.

وهذه الحقيقة إلى تمامها بدءً من قوله: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ﴾ أكدها الله ﷻ بثلاث مؤكّدات:

المؤكّد الأول: القسم؛ قال: ﴿وَالْعَصْرِ﴾.

والمؤكّد الثاني: قوله: ﴿إِنَّ﴾؛ فهي تفيد التوكيد.

والمؤكّد الثالث: «اللام» الداخلة على الجارّ والمجرور ﴿لِفِي خُسْرٍ﴾؛ فهي لام التأكيد.

فذكر ﷻ هذه الحقيقة مؤكدةً بثلاثة تأكيدات، والحقيقة هي حكمٌ على كل الناس بالخسران، وأن هذا الخسران لا يسلم منه إنسان أبداً كما يفيدُه العموم في هذه الآية؛ إلا من أكرمهم الله ﷻ واتصفوا بالصّفات الأربع المذكورة في هذه السورة في قوله ﷻ: ﴿إِلَّا﴾ يعني هؤلاء مستثنون، ومن سوى هؤلاء المستثنين خاسر ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ ٣. ولكي يسلم الإنسان من الخسران لابد أن يتصف بهذه الصّفات الأربع مجتمعة، لا يكفي أن يتصف ببعضها وأن يهمل باقيها، بل لابد أن يتصف بهذه الصّفات الأربع وأن يكون من أهل هذه الصّفات، فإذا كان كذلك سلّم من الخسران، وإن لم يكن كذلك فهو والله خاسر والله لفي خسر كما أخبر ربنا جل وعزّ بذلك: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ ٤.

ولهذا فإنّ في هذه السورة موعظةً بليغة مؤثرة لمن وفقه الله تعالى

لعقلها وفهمها، وهذا هو معنى قول الشافعي رحمه الله الآتي «لکفتهم»؛ يعني كافية في هذا الباب؛ باب الوعظ المؤثر الجامع لأبواب الخير، وليس مراده رحمه الله أنها تكفيك فلا تحتاج إلى بقية سور القرآن وأحاديث الرسول ﷺ وسائر مسائل العلم بدلائله، وإنما مراده أنها كفى بها موعظة جامعةً بليغة مؤثرة وجيزة أتت على الخير من أبوابه، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: «فهذه السورة على اختصارها هي من أجمع سور القرآن للخير بحذافيه»^(١).

فهي سورة وجيزة بليغة؛ كما وصفها بذلك عمرو بن العاص رحمه الله، قال الإمام ابن كثير رحمه الله: «ذكروا أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة الكذاب وذلك بعد ما بعث رسول الله ﷺ وقبل أن يسلم عمرو، فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم في هذه المدة؟

قال لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة.

فقال: وما هي؟

فقال: "وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ".

ففكر مسيلمة هنيهة ثم قال: وقد أنزل علي مثلها.

فقال له عمرو: وما هو؟

فقال: يا وَبْرُ يا وَبْرُ، إنما أنت أذنان وصدر، وسائرُك حفز نَقَز، ثم قال: كيف ترى يا عمرو؟

فقال له عمرو: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب^(١).
 فالشاهد أن هذه السورة سورة عظيمة؛ وجيزة الألفاظ، قليلة الكلمات، آياتها ثلاث، لكنها جمعت الخير بحذافيره، أي: من جميع أطرافه، ففيها كفاية من هذه الجهة: أنها واعظة للإنسان، ومؤثرة تأثيراً بليغاً، وتدفعه إلى المزيد من الخير وأبوابه المتنوعة ومجالاته العديدة؛ لأن هذه السورة تسوق الإنسان إلى الخير سوقاً، ولهذا روي عن بعض الصحابة أنهم إذا افترقوا يفترقون على قراءة هذه السورة^(٢): ﴿وَالْعَصْرِ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ ۝٢﴾، وهي ليست من الأذكار التي هي كفارة للمجلس، ولا تستعمل هذا الاستعمال، بل بعض مشايخنا عد ذلك من البدع؛ كالشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمته الله^(٣)، لكنها من باب التذكير، شأنها كشأن أبواب التذكير الأخرى التي تكون عند الوداع والافتراق، والوصايا التي

(١) «تفسير القرآن العظيم» (٨/ ٤٧٩).

(٢) «عن أبي مدينة الدارمي وكانت له صحبة قال كان الرجلان من أصحاب النبي ﷺ إذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر ﴿وَالْعَصْرِ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ ۝٢﴾ ثم يسلم أحدهما على الآخر» رواه الطبراني في «الأوسط» (٥١٢٤)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٩٠٥٧)، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢٦٤٨).

(٣) كما في «فتاوى نور على الدرب»، و«لقاء الباب المفتوح».

تكون في هذا الباب، والنبي ﷺ تأتي عنه جُمْل من الوصايا المتنوعة، ولا سيما الوصية بتقوى الله ﷻ، فهي من هذا الباب؛ وصية جامعة بليغة وجيزة، أتت على الخير بحذافيره.

قال: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ فذكر ﷻ هذه الصفات الأربع التي من اتصف بها سلم من الخُسران، ومن أخل بها أو بشيء منها فهو خاسر؛ وهي المسائل التي ذكر المصنّف ﷻ أنها واجبة على كل مسلم ومسلمة: العلم، والعمل، والدعوة، والصبر.

الأولى من هذه الأوصاف المذكورة في هذه السورة وفي هذا السياق: قوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾، أي: آمنوا بالله ﷻ الذي الإيمان به أصل أصول الإيمان، وأساس أسس الدين؛ آمنوا بالله وبكل ما أمرهم الله ﷻ بالإيمان به، آمنوا بذلك إيماناً جازماً وقيناً راسخاً، لا شك فيه ولا ريب.

والإيمان لا يكون إيماناً إلا مع انتفاء الشك ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾ [الحجرات].

وإيمانهم بالله يتناول أركان الإيمان بالله الثلاثة وهي: الإيمان بوحديته في ربوبيته، ووحديته في أسمائه وصفاته، ووحديته في ألوهيته.

ودين الإسلام سُمي «توحيداً»؛ لأنَّ مبناه على الإيمان بوحديّة الله في ربوبيته، وفي أسمائه ﷻ وصفاته، وفي ألوهيته؛ وذلك بإقرار العبد بأنّه

وحده ﷻ الخالقُ الرازقُ الملكُ المتصرفُ المدبِّرُ لشؤون الخلائق لا شريك له، وأنه ﷻ له الأسماء الحسنى والصفات العلا لا مثل له، وأنه ﷻ المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وأن تُصرف له العبادة كلها ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ [البينة]، وأن يؤمنَ كذلك بكل ما أمره الله ﷻ به؛ ومن ذلكم أصول الإيمان المجتمعة في حديث جبريل لما سأل النبي ﷺ عن الإيمان «قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»^(١).

فهذه الأصول العظام من لم يؤمن بها، أو شك فيها، أو شك في بعضها؛ فإنه خاسر لا محالة، حتى وإن عمل من الأعمال الصالحات شيئاً كثيراً، وأتى من أبواب البرِّ والصَّلاح أبواباً كثيرة؛ لأنَّ الإيمان بالله وبكل ما أمر ﷻ عباده بالإيمان به يُعدُّ أساساً للسلامة من الخُسران، وإذا خرب الأساس خرب ما بُني عليه، وإذا بطل الأساس بطل ما بُني عليه ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ﴾ [المائدة]، الكفر أساس الخسران في الدنيا والآخرة، ولأجل هذا بُدئ به، والبدء به دليل على الاهتمام، وأنَّ أعظم أبواب النِّجاة من الخسران الإيمان بالله ﷻ وبكل ما أمر ﷻ عباده بالإيمان به.

ونستفيد من هذا فائدة عظيمة في باب النجاة من الخسران: أن نهتم - معاشر الإخوة - بالتوحيد والإيمان دراسةً وتعلُّماً وتفقهً وتبصُّراً؛ فإنَّ الإيمان والتَّوحيد هما الفقه الأكبر الدَّاخل دخولاً أولياً في قول نبينا ﷺ: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ»^(١)، أعظمُ الفقه في الدِّين الفقه الأكبر؛ وهو توحيد الله والإيمان به والإيمان بكلِّ ما أمر ﷺ عباده بالإيمان به؛ فيعتني المسلم عناية دقيقة بهذا الأمر، ويهتم به اهتماماً بليغاً.

وعليه أن يعلم أنَّ حاجته للإيمان بالله وللإيمان بكلِّ ما أمر الله ﷺ عباده بالإيمان به أشدَّ من حاجته إلى طعامه، وأشدَّ من حاجته إلى شرابه، وأشدَّ من حاجته إلى الهواء؛ لأنَّ انقطاع الهواء والطَّعام والشراب يكون به موت البدن، أمَّا انقطاع الإيمان عن قلب الإنسان ففيه موت القلب ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأُحْيَيْنَاهُ﴾ [الأنعام]، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ [الأنفال]، إيمانك هو حياتك الحقيقية، ولهذا الإنسان من دون الإيمان حياته حياة بهيميَّة، ولهذا قال الله ﷺ عن الكفَّار: ﴿إِنَّ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَمِ﴾ [الفرقان: ٤٤]، الأنعام تستنشق الهواء وتأكل الطَّعام وتشرب الماء، فإذا كان الإنسان عديم الإيمان فحياته حياة بهيميَّة.

فحاجة الإنسان إلى الإيمان هي أعظم الحاجات، وضرورته إليه أعظم

الضروريات.

وفي قوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ تنبيهٌ إلى العلم؛ الذي هو المسألة الأولى عند المصنّف؛ إذ كيف يُعرف الإيمان وكيف يُعرف العمل إلا بالعلم؟!

العلم النّافع هو البوابة التي من خلالها يصل الإنسان إلى الإيمان الصّحيح، وإلى العمل القويم، وإلى حسن التقرب إلى الله ﷻ، ولهذا كان أوّل الوحي نزولاً على نبينا ﷺ الأمر بالقراءة ﴿أَقْرَأْ﴾ [العلق: ١]؛ لأنّ الوحي والإيمان والعمل والدين لا يمكن أن يُعرف إلا بالعلم، لا بدّ من العلم من أجل الإيمان، من أجل العبادة، من أجل العمل، من أجل الطّاعة، ولهذا قال ﷺ: «وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ»^(١)، فالجنّة لا تُنال إلا بالإيمان والعمل الصّالح، والإيمان والعمل الصّالح لا يُعرفان إلا بالعلم النّافع، ولهذا كان نبينا ﷺ كلّ يوم بعد صلاة الصّبح - كما ثبت في «المسند» و«السّنن» - يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا»^(٢)؛ يبدأ ﷺ بسؤال الله العلم النّافع؛ لأنّه بدون العلم النّافع لا يمكن أن تميّز بين عملٍ صالح وطالح، ولا بين رزق طيّب وخبيث، ولا بين اعتقاد صحيح

(١) رواه مسلم (٢٦٩٩).

(٢) رواه أحمد في «مسنده» (٣٢٢/٦)، وابن ماجه في «سننه» (٩٢٥)، وصحّحه الألباني

في «صحيح ابن ماجه» (٧٥٣).

وفاسد، فالعلم هو الذي يميّز به المسلم الأمور، العلم نورٌ وضياء
 لصاحبه والجهل ظلمات عليه ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ
 تَدْرِي مَا أَلْكَتُبُ وَلَا الْإِيمَنُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِّنْ عِبَادِنَا ﴾
 [الشورى].

فالآية إذاً فيها دلالة على العلم في قوله: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾، فلا سبيل
 إلى معرفة الإيمان ومعرفة حقائق الدين وشرائع الإسلام إلا بالعلم
 النافع؛ والعلم النافع: هو المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله
 وسلامه عليه.

قال: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾؛ هذا الأمر الثاني: ﴿ وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ ﴾، والمراد بالصالحات: العبادات المقرّبة إلى الله ﷻ. والعمل
 الصالح: هو ما شرعه الله وأمر به عباده، ولهذا ليس هناك عمل صالح
 يُتقَرَّب به إلى الله ﷻ إلا ما شرع، فمن تقَرَّب إلى الله بعمل يرى هو أنه
 صالحٌ ولم يشرعه الله لا يقبله الله منه، ولا يكون معدوداً في الأعمال
 الصالحة المقرّبة إلى الله؛ لأنَّ العمل الصالح هو المشروع المأذون به في
 الكتاب والسنة وحسب، وما زاد على ذلك مما أوجده الناس ليس
 معدوداً في العمل الصالح بل هو معدود في سيئات الأعمال، وقد قال
 نبينا ﷺ في هذا قولاً واضحاً: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»^(١)،

أي: مردود على صاحبه غير مقبول منه، ولو واصل فيه صاحبه الليل والنهار فهو غير مقبول منه، بل هو خاسر؛ ولهذا قال الله سبحانه: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ ﴿١٣﴾ يعني: يعملون وهم خاسرون، ﴿الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ ﴿١٤﴾ [الكهف] يعني يعمل ويقدم أعمالاً ويأتي بقربات لكن لا تقبل منه وتردّ عليه ويكون في جملة الخاسرين؛ لم؟ لافتقاد شرط قبول العمل، والعمل لا يقبل إلا بشرطين، ولا يكون معدوداً في الأعمال الصالحة إلا بهما:

الإخلاص للمعبود، والمتابعة للرّسول ﷺ. ولهذا قال ﷺ في الدعاء: «اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ»^(١)؛ العبادة لا تقبل إلا إذا اتّصفت بالحسن، والحسن لا يكون وصفاً للعبادة إلا بالإخلاص والمتابعة، قال الله تعالى: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الملك: ٢]، قال الفضيل بن عياض رحمه الله في معنى الآية: «أي: أخلصه وأصوبه»، قيل: يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه قال: «إنّ العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السّنة»^(٢).

(١) رواه أبو داود (١٥٢٢)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٣٤٧).

(٢) رواه ابن أبي الدنيا في كتابه «الإخلاص والنية» (ص: ٥٠)، وأبو نعيم في «الحلية»

إِذَا الْأَمْرُ الثَّانِي مِنْ أُمُورِ النَّجَاةِ وَالسَّلَامَةِ مِنَ الْخُسْرَانِ: الْعَمَلُ الصَّالِحُ؛ أَنْ يَعْمَلَ الْإِنْسَانُ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةَ الْمُقَرَّبَةَ إِلَى اللَّهِ ﷻ، مُخْلِصًا لِلَّهِ ﷻ بِهَا، مُتَبِعًا لِلنَّبِيِّ الْكَرِيمِ ﷺ؛ فَلَا يُعْبَدُ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا يُعْبَدُ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ؛ مِمَّا جَاءَ وَثَبَتْ وَصَحَّ عَنْ الرَّسُولِ الْكَرِيمِ ﷺ.

وَالْأَعْمَالُ الصَّالِحَةُ مِنْهَا فَرَائِضُ وَمِنْهَا مُسْتَحَبَّاتٌ، وَلِهَذَا قَالَ رَبُّنَا ﷻ فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ: «وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لأَعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لأُعِيذَنَّهُ»^(١)، أَي: أَنَّ اللَّهَ ﷻ يَسُدُّهُ وَيُوفِّقُهُ بِسَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَيَدِهِ وَقَدَمِهِ فَتَكُونُ أَحْوَالُهُ وَأُمُورُهُ وَجَوَارِحُهُ كُلُّهَا مَاضِيَةً عَلَى السَّدَادِ بِتَسْدِيدِ اللَّهِ لَهُ وَتَوْفِيقِهِ ﷻ.

وَهُنَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ عَطَفَ ﷻ الْعَمَلَ عَلَى الْإِيمَانِ مَعَ أَنَّهُ جُزْءٌ مِنْهُ! وَذَلِكَ فِيهِ اهْتِمَامٌ بِالْعَمَلِ، وَقَدْ يُعْطَفُ عَلَى الشَّيْءِ مَا هُوَ جُزْءٌ مِنْهُ وَمَا هُوَ دَاخِلٌ فِي مُسَمَّاهُ اهْتِمَامًا بِهِ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة]، وَقَوْلِهِ: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ﴾ [البقرة]؛ جِبْرِيلُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، لَكِنْ مِثْلُ هَذَا الْعَطْفِ يَفِيدُ الْاهْتِمَامَ.

ففي هذا من الفائدة: أهميّة الأعمال ومكانتها من الدين، وأنها من أسباب النّجاة، وأنّ إضاعتها من أسباب الخسران والحرمان، وأن مضيّع الأعمال خاسر، حَكَمَ اللهُ ﷻ عليه بذلك؛ ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ فهذا فيه اهتمام بالأعمال الصّالحة والعناية بها والمحافظة عليها والمواظبة عليها.

الأمر الثالث قال: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ﴾:

- نُقِلَ عن ابن عباس ؓ وعن غيره قال: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ﴾ أي: التّوحيد.

- وقيل: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ﴾ أي: تواصوا بدين الله ﷻ أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر.

والآية عامّة تتناول ذلك كلّهُ؛ ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ﴾ أي بكلّ ما أمرهم الله ﷻ به، وكلّ ما دعاهم إليه من فعل المأمورات التي أعظمها التّوحيد، وترك المنهيات التي أخطرها الشّرك؛ فيدخل في قوله ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ﴾ التّواصي بالتّوحيد، والتّواصي بالحدّز من الشّرك والبُعد عنه والتّحذير منه، والتّواصي بالبعد عن البدع والمحدثات، والتّواصي بالبعد عن الكبائر والمعاصي والآثام، والتّواصي بالفرائض والطّاعات والمقرّبات إلى الله ﷻ، والتّواصي بالرّغائب والنّوافل والعبادات التي تساند الإنسان وتسدّده وتجبر النّقص في أعماله، كلّ ذلكم داخل تحت قوله:

﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ﴾.

وهذا فيه أهمية الدّعوة إلى الله، وأنّها ضرورة وواجب ديني على كلّ مسلم يريد لنفسه النّجاة من الخسران، الدّعوة إلى الله ﷻ وظيفة كلّ مسلم، ليست وظيفة بعض النّاس، فوظيفة كل مسلم أن يكون داعياً إلى الله ﷻ أمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر، كلّ بحسبه، وكلّ على قدر استطاعته؛ «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ»^(١).

ولهذا على المسلم أن يكون داعياً إلى الله ﷻ، وأن تكون دعوته إلى الله لا إلى نفسه، وأن تكون دعوته إلى الله بالبصيرة لا بالجهل؛ وهذا أيضاً فيه الاهتمام بالعلم قبل الدّعوة كما قال عمر بن عبد العزيز ﷺ: «من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح»^(٢).

ولهذا فالمسلم يحتاج أن يتعلم ويُعلّم دائماً، يتفقّه ويُفقّه، يعرف الحقّ ويعمل به ويدعو إليه، وإذا رأى منكراً نصّح على قدر استطاعته ويجتهد، لكن ليحذّر أشدّ الحذر أن يدعو إلى الله ﷻ بجهل؛ فهذا من أخطر ما يكون، لأنّ النّبي ﷺ قال: «وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ

(١) رواه مسلم (٤٩).

(٢) «تذكرة الحفاظ» (٢٥٥/١).

آثَامٍ مِّنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِمِّنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا^(١)، ولهذا دعاة الضلالة يتحملون آثامهم وآثام أتباعهم إلى يوم القيامة.

فالدَّعوة إلى الله بغير بصيرة جنايةٌ على النفس وجنايةٌ على النَّاسِ، وقد قال نبيُّنا ﷺ: «وَأِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ»^(٢)؛ الْأَئِمَّةُ الْمُضِلِّينَ: هم الدُّعاة إلى الدِّين بغير بصيرة وهدى من الله، إمَّا بالأهواء أو بالآراء أو بغير ذلك، وهذا مِن أخطر ما يكون على النَّاسِ وأشدُّ ما يكون ضرراً.

ولهذا جاءت الأمور مرتَّبة في الآية، ويأتي بها العبد في حياته على ترتيبها في الآية ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ﴾؛ تَوَّصُوا بِالحَقِّ بعد إيمانهم وعلمهم وعملهم بالصَّالحات؛ أمَّا الَّذي يعبد الله بالبدع؛ إذا دعا سيدعو إلى ماذا؟ سيدعو إلى بدعٍ محدثات، يبوء بإثم نفسه وإثم من تبعه.

فإذا تكون المسألة بهذا التَّرتيب وبهذا التَّدريج الَّذي في الآية: الإيمانُ مبنيٌّ على علم صحيح، وعملٌ صالح مبنيٌّ على اتِّباعٍ واقتداءٍ بالنَّبِيِّ الكَرِيمِ ﷺ، يأتي بعد ذلك الدَّعوة والتَّوَّاصِي بِالحَقِّ الَّذي هو عائد إلى

(١) رواه مسلم (٢٦٧٤).

(٢) رواه أبو داود (٤٢٥٤)، والترمذي (٢٢٢٩)، وصححه الألباني في «السلسلة

الصحيحة» (١٥٨٢).

الإيمان والعمل الصالح؛ ﴿بِالْحَقِّ﴾ والحق هو دين الله ﷻ، قال الله: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ﴾ [الحج]، فالله فمن أسمائه الحق ودينه حق، والنبي ﷺ حق، والساعة حق، فيدعو العبد إلى هذا، بعد أن يؤمن ويعمل يدعو إلى الحق، يدعو إليه على بصيرة.

قال: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ﴾؛ وهذا فيه مقام الصبر ومكانته من الدين، وأن مقام الصبر في الدين مقام عظيم، إذ أنت تحتاج إليه في الدين كله، وتفتقر إلى الصبر في أمور كلها، لا تستطيع أن تعبد الله إلا بالصبر، ولا تستطيع أن تترك ما حرم الله إلا بالصبر، ولا تستطيع أن تسلم لأقدار الله ﷻ المؤلمة إلا بالصبر، أنت تحتاج إلى الصبر، لا تستطيع أن تطلب العلم إلا بالصبر، فالصبر تحتاج إليه في طلبك للعلم، في عبادتك لله، في بُعدك عن المحرمات، في تلقي المصائب المؤلمات؛ كل ذلك تحتاج فيه إلى الصبر، ولهذا فإن قوله: ﴿وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ﴾ يتناول الصبر على العلم، الصبر على العمل، الصبر على الدعوة إلى الله، الصبر على الأذى الذي يناله من يدعو إلى الله ﷻ، فالصبر في الآية يتناول ذلك كله؛ ﴿وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ﴾.

وهذا فيه تنبيه: أن الناجين من عباد الله السالمين من الخسران من صفاتهم التواصي بالصبر؛ يصبر بعضهم بعضاً، أحياناً يقبل بعض الناس

على العبادة ثم تبدأ نفسه تتفَلَّتْ؛ فيحتاج إلى إخوانٍ خيرٍ يوصونه بالصَّبر والبُعد عن الفتن والشَّهوات، أحيانًا يكون على الاستقامة ثم تجرُّه نفسه إلى شهوة محرَّمة فيحتاج إلى الوصيَّة بالصَّبر؛ ﴿وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾.

والوصيَّة بالصَّبر لا تحتاج إليها مرَّة في حياتك بل تحتاج إلى أن تستمرَّ على هذه الوصيَّة، وخاصَّة كلَّما شعر الإنسان بتفَلَّتْ في باب فعل الأوامر، أو في باب ترك النَّواهي، أو في باب تلقِّي المصائب؛ فيحتاج الإنسان إلى الصَّبر أن يذكرَّ نفسه هو به وأن يذكرَّ إخوانه بالصَّبر.

فإِذَا مِنْ دَأْبِ النَّاجِينَ الْمَفْلَحِينَ السَّالِمِينَ مِنَ الْخُسْرَانِ التَّوَاصِي
بالصَّبر دومًا وأبدًا، ولهذا في سورة البلد لَمَّا ذكر الله ﷻ وصف من اقتحم العقبة قال في وصفه: ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۖ ﴿٧﴾ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۖ ﴿٨﴾﴾ [البلد]، أي هؤلاء الذين هم متَّصفون بهذا الوصف ومن جملة التَّوَاصِي بالصَّبر هم أهل الميمنة، فالوصيَّة بالصَّبر ينبغي أن تكون وصيَّة دائمة مستمرة بين المسلمين؛ يوصي بعضهم بعضًا بالصَّبر على الصَّلَاة ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ [طه]، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝﴾ [آل عمران]، فيحتاج العبد إلى أن يتحلَّى هو في نفسه بالصَّبر، وأن يوصي إخوانه به؛ يوصيهم بالصَّبر على العبادات، والآن كم يحتاج النَّاس وطلاب العلم إلى الوصيَّة بالصَّبر على صلاة

الفجر!! أليست صلاة الفجر تُضَيِّعُ كثيرًا الآن؟! كم يحتاج النَّاسُ إلى الوصية بالصَّبْر عليها؟! كم تَضَيِّعُ؟ كم يهملها النَّاسُ؟! كم يفرطون في واجبات وفرائض؟! كم تتخطَّفهم شبهات وأهواء؟! فما أحوج المسلمين للنَّجاة مِنَ الخُسْرانِ إلى الصَّبْر والتَّواصي بالصَّبْر حتَّى تبقى استقامتهم، تدينهم، محافظتهم على طاعة الله، سلامتهم.

المسلم يحتاج إلى إخوانه، يحتاج إلى إخوان الخير ورفقاء الصَّلاح ويصبر معهم ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشيِّ﴾ [الكهف]. فإذا مقام الصَّبْر مقام عظيم جدًّا من الدِّين، وما وُجد في النَّاسِ مِنْ ضياع وتفريط وإهمال في باب العلم أو في باب العبادة أو في باب ترك المحرَّمات إلَّا من التَّفريط في مقام الصَّبْر العظيم، ولهذا نحتاج أن نقرأ ونتواصى بالصَّبْر كثيرًا، ونقرأ سِيرَ أئمة الصَّابرين أنبياء الله ورسوله ﴿فَأَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَرْزِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ [الأحقاف].

اقرأ قصة يوسف ﷺ - مثلاً - ما أعجبها وما أروعها!! وما أعظم صبر يوسف ﷺ بأنواع الصَّبْر الثلاثة: الصَّبْر على الطَّاعة، والصَّبْر عن المعصية، والصَّبْر على أقدار الله المؤلمة، وكان في ذلك إمامًا ﷺ؛ ابتلي عدَّة ابتلاءات: دعت امرأة العزيز إلى نفسها ﴿وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ﴾ [يوسف: ٢٣] اجتمعت عليه وأغرته هي والنِّسوة ﴿قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ﴾ [يوسف] صبر في مقام فتنة، كان غريبًا، شابًّا،

جَمِيلًا، واجتمعت من الدوافع والمغريات الشيء الكثير، وأمام كل ذلك يقول: ﴿مَعَاذَ اللَّهِ﴾، ويقول: ﴿رَبِّ السَّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ﴾ صبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة؛ أي مؤلم أشد من أن يرميه إخوانه في غيابة الجب يريدون قتله وموته، ثم يؤخذ ويباع ﷺ، تلتقطه السيَّارة ويبيع في مصر، أمور مرَّت به مؤلمة جدًّا وصبر مطيعًا لله عابدًا لله راضيًا بأقدار الله، مبتعدًا عما يسخط الله ﷻ، ثم انظر إلى المال الرّشيد؛ في نهاية المطاف ﴿قَالُوا أَيْنَ نَكَ لَأَنَّتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠﴾﴾ [يوسف].

فالصَّبر أمرٌ يحتاج إليه المسلم في حياته كلّها، وخاصّة في زماننا هذا الذي تلاطمت فيه أمواج الفتن وتكاثرت فيه أبواب الفساد وأخذت تعصف بالنَّاس في كل صوب، وتجرف العقول، الأفكار، الأخلاق، الأديان؛ فيحتاج الإنسان إلى الصَّبر والتَّواصي به أشدَّ الحاجة ليسلم من الخسران، ولهذا ذكر الله ﷻ صفة النَّاجِينَ من الخسران أنَّهم يتواصون بالصَّبر؛ بالصَّبر على العلم، بالصَّبر على العمل والعبادة، بالصَّبر على الدَّعوة إلى الله ﷻ، إذا أُوذِيَ أحد في الدَّعوة إلى الله "اصبر يا أخي، احتسب، الأنبياء قبلك أُوذُوا، سيّد ولد آدم ﷺ أُوذِيَ، اصبر واحتسب، لك العاقبة الحميدة"، فبمثل هذا التَّواصي تمضي الأمور، استقامةً للعباد في أنفسهم ونشرًا لدين الله ﷻ بين النَّاس؛ فما أشدَّ حاجة الإنسان ليسلم

من الخسران إلى ذلك.

قال: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾.

هذه السورة العظيمة جمع فيها ربُّنا ﷺ أسباب النجاة من الخسران، ولا ينجو عبد من الخسران إلا إذا جمع لنفسه هذه الأوصاف، وجاهد نفسه على تحقيقها وتتميمها؛ ليكون ناجياً من الخسران، وإلا فإن ربنا ﷻ أقسم أن كل إنسان خاسر ﴿وَالْعَصْرِ﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾.

وأشير إلى أمرين:

الأول: يتعلق بالصبر؛ يقول عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «الصبر ضابط الأخلاق المأمور بها»^(١)، وانتبه لهذه الكلمة فإنها عظيمة قال: «ضابط الأخلاق المأمور بها» وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ»^(٢).

ولا يمكن أن تستقيم على خلقٍ إلا بالصبر، الصبر ضابط الأخلاق المأمور بها، بمعنى أن من لم يكن عنده صبر لن يكون يوماً من الأيام ذا خلق، ولهذا قال الله ﷻ: ﴿أَدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ

(١) «مجموع الفتاوى» (١٦ / ٦٥).

(٢) رواه أحمد في «مسنده» (٨٩٥٢)، والحاكم في «مستدركه» (٤٢٢١)، وصححه الألباني

في «السلسلة الصحيحة» (٤٥).

عَدَاوَةٌ ﴿٦٤﴾ هذا خلق عظيم ﴿٦٥﴾ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٦٦﴾ وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ﴿٦٧﴾ [فصلت]، إذا افتقد الإنسان الصبر افتقد الأخلاق، إذا افتقد الإنسان الصبر افتقد الدين، إذا افتقد الإنسان الصبر وقع في الحرام، إذا افتقد الإنسان الصبر تخطفه اللئام؛ ولهذا يحتاج الإنسان إلى الصبر في جميع أبواب الدين، في جميع أموره وشؤونه.

الثاني: الإمام ابن القيم رحمه الله أعطى خلاصة تُستفاد من هذه السورة العظيمة قال فيها رحمه الله: «الكمال - أي في الإنسان - أن يكون الشخص كاملاً في نفسه مُكَمِّلاً لغيره، وكماله - أي في نفسه - بإصلاح قَوْتِهِ الْعِلْمِيَّةِ وَالْعَمَلِيَّةِ، وإصلاح قَوْتِكَ الْعِلْمِيَّةِ هذا في قوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾، وإصلاح لِقَوْتِكَ الْعَمَلِيَّةِ بقوله: ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾، وتكميلك للآخرين قال: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ ﴿٦٨﴾» (١).

فجمعت هذه السورة ما يكون به كمال الإنسان وهو أن يكمل في نفسه إيماناً وعملاً، وأن يسعى في تكميل الآخرين نصحاً للعباد، ودعوة إلى الحق، ورحمة بالخلق، ونصحاً لدين الله ﷻ.

بعد ذلك نقل المصنف رحمه الله كلمة عظيمة للإمام الشافعي قال فيها: «لَوْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ حُجَّةً عَلَى خَلْقِهِ إِلَّا هَذِهِ السُّورَةَ لَكَفَتْهُمْ»؛ يظهر أن هذه الكلمة المنقولة عن الشافعي منقولة عنه بالمعنى؛ فقد يكون الشيخ رحمه الله وقف

عليها في بعض المصادر منقولة عنه بالمعنى، أمّا لفظ كلام الشافعيّ كما في مصادر عديدة نقلته عنه ومنها: «مناقب الشافعيّ ﷺ»، لفظه: «لو فُكّر النَّاسُ في هذه السُّورة لكفتهم»، ولهذا سمعت مرّة شيخنا الشَّيخ حمّاد الأنصاريّ ﷺ يقول: «لقد بحثنا وفتشنا كثيرا عن هذه الكلمة بهذا اللَّفظ فلم نجدها، وقد وجدتها في «مناقب الشافعيّ» لليهقيّ وغيره بأسانيد رائعة بلفظ: لو فكر النَّاس في هذه السُّورة لكفتهم» انتهى كلامه ﷺ.

وهذه كلمة عظيمة جدًّا من الإمام الشافعيّ ﷺ في بيان مكانة هذه السُّورة وعظيم شأنها، ولهذا قال أحد أئمّة الدَّعوة وهو الشَّيخ عبد اللطيف بن عبد الرَّحمن ﷺ تعليقًا على مقولة الشافعيّ هذه، لماذا قال الشافعيّ «لكفتهم»؟ قال ﷺ: «قلتُ: لأنّها تتضمَّن الأصول الدينيّة، والقواعد الإيمانية، والشَّرائع الإسلاميّة، والوصايا المرضيّة»^(١)؛ فهذا كلّ جمعته هذه السُّورة الوجيزة البليغة.

هل معنى قوله «لكفتهم» أنها تُغني عن دراسة أمور الشريعة وتغني عن الفقه في الدين وتعلّم الأحكام ومسائل الدين؟ الجواب: لا، لكن المراد به أنّها كفى بها واعظًا جامعًا موجزًا بليغًا في الحثّ على العلم والعمل والدَّعوة والصَّبر، كفى بها دلالة على ذلك، وليس المراد أنّها كافية ومغنية للإنسان عن طلب العلم؛ ولهذا لما نُقل للشيخ عبد اللطيف كلام شخص

كتب لصاحبه وصيَّة؛ وكأنَّ صاحبه أراد أن يرحل في طلب العلم على العلماء؛ فكتب له يوصيه: «يكفيك لطلب العلم سورة العصر»؛ يعني أنك لا تحتاج إلى الرحيل إلى العلماء ولا أن تقرأ الكتب وتطلع على كلام العلماء؛ يكفيك لطلب العلم سورة العصر، فكتب الشيخ عبد اللطيف رحمه الله كلاماً في ردِّ هذه المقالة وبياناً لمُرَاد كلام الشافعي رحمه الله؛ قال: «اعلم أنَّ قول الشافعي رحمه الله فيه دلالة ظاهرة على وجوب طلب العلم مع القدرة في أيِّ مكان، ومن استدلَّ به على ترك الرِّحلة والاكتفاء بمجرد التَّفكُّر في هذه السُّورة فهو خلِّي الذَّهن من الفهم والعلم والفكرة إن كان في قلبه أدنى حياة ونهمة للخير؛ لأنَّ الله افتتحها بالإقسام بالعصر الذي هو زمن تحصيل الأرباح للمؤمنين وزمن الشَّقَاء والخُسران للمعرضين الضَّالِّين، وطلبُ العلم ومعرفةُ ما قصد به العبد من الخطاب الشرعيَّ أفضلُّ الأرباح وعنوانُ الفلاح، والإعراضُ عن ذلك علامةُ الإفلاس والإبلاس، فلا ينبغي للعاقل العارف أن يضيِّع أوقات عمره وساعات دهره إلَّا في طلب العلم النَّافع والميراث المحمود، كما قيل في المعنى شعراً:

أَلَيْسَ مِنَ الْخُسْرَانِ أَنْ لِيَالِيَا

تَمَرُّ بِلا نَفْعٍ وَتُحْسَبُ مِنْ عُمْرِي!!»^(١)

انتهى كلامه رحمه الله، وفيه إيضاحٌ وافٍ وبيانٌ شافٍ لمُرَاد الإمام الشافعي

ﷺ من مقولته: «لو فكر الناس في هذه السورة لكتفهم»^(١).

فالسورة وجيزة بليغة؛ كما وصفها بذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه في قصته مع مسيلمة الكذاب.

وقبل ختام هذا المبحث:

يُنقل في هذا الباب عن أبي زُمَيْل قال: كنت قاعدًا عند ابن عباس رضي الله عنه، فجاءه رجل من أصحابه، فقال: يا ابن عباس، زعم أبو إسحاق أنه أوحى إليه الليلة! (يعني المختار بن أبي عبيد) فقال ابن عباس رضي الله عنه: صدق! فنفرت فقلت: يقول ابن عباس "صدق"؟!!

فقال ابن عباس رضي الله عنه: هما وحيان، وحي الله، ووحى الشيطان، فوحي الله إلى محمد، ووحى الشياطين إلى أوليائهم، ثم قرأ: ﴿وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيَوْحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآئِهِمْ﴾^(٢).

هنا نأخذ عبرة: هذا الكلام الممجوج السقيم الركيك السيئ وجد له أتباعًا وهم خلق كثير، ولهذا نتنبه لقول إمام الحنفاء: ﴿رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ﴾ [إبراهيم]، فيجب على المسلم أن يلجأ إلى الله ﷻ أن يعيده من أئمة الضلال ودعاة الباطل وأن يُبتلى بشيء من ذلك، ويسأل الله ﷻ دائمًا وأبدًا أن يهديه إلى الحق وأن يرشده إليه وأن يدره إلى

(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (١٥٢/٢٨)، و«مفتاح دار السعادة» (١/٥٦).

(٢) رواه ابن جرير في «تفسيره» (١٢/٨٦)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/١٣٧٩).

الصَّوَابِ وَأَنْ يَعِيزَهُ مِنَ الْفِتَنِ، وَمِنَ الْبَدْعِ، وَمِنَ الْأَهْوَاءِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، كَانَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رحمته الله كَثِيرًا مَا يوصِي بِهَذَا الدُّعَاءُ^(١): «اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ؛ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»^(٢). ولهذا أحيانًا يرى الإنسان عقولًا تضلّ، فيها ذكاء ولكن تضلّ وتنحرف!! بسبب دعاة الباطل وتزيينهم للباطل وتزويقهم له.

فيجب على المسلم أن يحرصَ على سعادة نفسه وسلامتها من الخُسران، وأنْ تعظُمَ عنايتهُ بهذه السُّورة العظيمة «سورة العصر»، أنْ

(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (١٢/١٠٣).

(٢) رواه أبو داود (٧٦٧)، والترمذي (٣٤٢٠)، والنسائي (١٦٢٥)، وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (٧٤٣).

فائدة: قال العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمته الله: «تَوَسَّلْ رحمته الله إِلَى رَبِّهِ بِرُبُوبِيَّةِ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ أَنْ يَهْدِيَهُ لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، إِذْ حَيَاةُ الْقَلْبِ بِالْهِدَايَةِ. وَقَدْ وَكَّلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ بِالْحَيَاةِ: فَجِبْرِيلُ مُوَكَّلٌ بِالْوَحْيِ الَّذِي هُوَ سَبَبُ حَيَاةِ الْقُلُوبِ، وَمِيكَائِيلُ بِالْقَطْرِ الَّذِي هُوَ سَبَبُ حَيَاةِ الْأَبْدَانِ وَسَائِرِ الْحَيَوَانِ، وَإِسْرَافِيلُ بِالنَّفْخِ فِي الصُّورِ الَّذِي هُوَ سَبَبُ حَيَاةِ الْعَالَمِ وَعَوْدِ الْأَرْوَاحِ إِلَى أَجْسَادِهَا. فَالتَّوَسُّلُ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ بِرُبُوبِيَّةِ هَذِهِ الْأَرْوَاحِ الْعَظِيمَةِ الْمُوَكَّلَةِ بِالْحَيَاةِ، لَهُ تَأْثِيرٌ عَظِيمٌ فِي حُصُولِ الْمَطْلُوبِ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ» «شرح العقيدة الطحاوية» (ص ٤٨٨).

يقرأها متدبراً معانيها متأملاً في دلالاتها، وأن يراجع كلام أهل العلم في كتب التفسير المعتمدة في بيان مضامين هذه السورة العظيمة؛ لتكون له بوابة للخير ومدرجاً للفلاح ومرتقى للرفعة والسلامة من الخسران. والمعين على ذلك كله والموفق هو الله وحده لا شريك له.

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله:

وَقَالَ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «بَابُ الْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ؛ وَالِدَلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾ [مُحَمَّد] فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ».

فهذه خاتمة الرسالة الأولى من الرسائل التي صُدِّرت بها الأصول الثلاثة، في هذه الرسالة تكلم رحمه الله عن واجب من الواجبات على كل مسلم ومسلمة ألا وهو: تعلُّم أربع مسائل، وذكر المسائل الأربع وهي: العلم، والعمل، والدعوة، والصبر، وذكر الدليل عليها.

ثم ختم رحمه الله بهذه الخاتمة التي بيَّن فيها مكانة العلم العظيمة ومنزلته العلية، وأنه به يُبدَأ، وأنه مقدَّم على القول والعمل؛ وذلك لأنَّ قول الإنسان إن لم يكن عن علم قد لا يكون قولاً سديداً، وعمل الإنسان إن لم يكن عن علم قد لا يكون عملاً صالحاً، ولهذا لا يميِّز بين القول السديد وغير السديد، وبين العمل الصالح وغير الصالح إلا بالعلم، ولهذا كان العلم مقدِّماً على القول والعمل، وأنَّ تعلُّم المسلم فرائض الدين

واشتغاله بمعرفتها، مقدّم على الأقوال التي هي الذكر والدعاء ونحو ذلك، ومقدّم على الأعمال التي هي العبادات؛ لأنّ العبادات لا تصحّ إلاّ بالاتباع، والاتباع لا يُعرف إلاّ بالعلم، ولهذا كان العلم مقدّمًا.

فنقل رحمته عن الإمام البخاريّ في كتاب العلم من «كتابه الصّحيح»، عقد ترجمة عنونها بقوله «بَابُ: الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ»^(١) أي أنّ العلم مقدّم، والمراد بالعلم هنا: العلم الفرض؛ لأنّ العلم نوعان: علم فرض، وعلم ندب، وأيضًا العلم نوعان: علم عينيّ، وعلم كفائيّ؛ العلم الكفائيّ: هو الذي إذا حصل من البعض كفوا الباقيين، وإن لم يحصل من الجميع أتمّوا جميعًا.

فالشّاهد أنّ العلم الفرض العينيّ هذا مقدّم على القول ومقدّم على العمل؛ لأنّه لا يستطيع أن يؤدّي فرائض الإسلام ولا يستطيع أن يقوم بواجبات الدّين إلّا إذا كان عنده علم بما افترضه الله ﷻ، وعنده علم بكيفية أداء ما افترض ﷻ، وهذا كلّهُ يتطلّب من العبد أن يتعلّم فرائض دينه والواجبات التي أمره بها ربّه ﷻ وأمره بها رسوله ﷺ.

«قَالَ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: بَابُ الْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ» أي أنّ العلم مقدّم على القول والعمل، وعبادات الإنسان إن لم تكن مبنية على العلم فإنّه سيقع في أنواع من الجهالات والبدع والضّلالات التي ما أنزل

(١) «صحيح البخاري» [كتاب العلم (١/٣٧)].

الله ﷻ بها من سلطان، قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: «من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح»^(١)؛ فالعلم مقدمٌ وبه يُبدأ.

والبخاري رحمه الله لما قرّر هذا الأمر في هذه الترجمة - وفقه البخاري يُؤخذ من تراجمه - استدّل عليه بالآية الكريمة في سورة محمد ﷺ؛ وهي قول الله ﷻ: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ﴾^(٢) فبدأ ﷺ بالعلم، وقد صحّ عن نبينا ﷺ أنّه قال في سياقٍ آخر - لكنّه ينطبق أيضًا على هذا السياق ونظائره - قال: «نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ»^(٣) لما صعد ﷺ إلى الصّفا بدأ بالصّفا وقال: «نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ» وتلا الآية الكريمة ﴿إِنَّ الصّفا وَالْمَرْوةَ﴾ [البقرة]؛ فالله بدأ بالصّفا إذاً نبدأ بما بدأ الله ﷻ به؛ لأنّ البدء بالشّيء يدلّ على تقديمه، ويدلّ على الاهتمام به.

وهنا نلاحظ: ذكر في الآية الكريمة عِلْمٌ وهو ﴿فَاعْلَمْ﴾، وذكر فيها قول وهو: ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ﴾، لكنّه قدّم العلم على القول، فعلم بذلك أنّ العلم مقدّمٌ؛ مقدّمٌ على التّهليل والاستغفار والذكر والحمد وغير ذلك من الأذكار، ومقدّمٌ أيضًا على العبادات؛ لأنّ مَنْ يأتي بهذه الأعمال ومَنْ يأتي

(١) «تذكرة الحفاظ» (١/٢٥٥).

(٢) رواه أبو داود (١٩٠٥)، والترمذي (٨٦٢)، والنسائي (٢٩٦١)، وابن ماجه (٣٠٧٤)،

وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٦٧٤٥).

بهذه الأذكار عن غير علم سيقع في أنواع من البدع، سيقع في أنواع من الضلالات التي ما أنزل الله ﷻ بها من سلطان، ولهذا كان العلم مقدماً.

وقد تكاثرت النصوص في القرآن والسنة في التّغيب فيه وبيان فضله وفضل أهله، وعظيم ثوابهم عند الله ﷻ، قد جاء في «الحديث الصحيح» حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ الْعَالَمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحَيَّاتُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةً الْبَدْرَ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرَثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِظٍّ وَافٍ»^(١).

قال في صدر هذا الحديث: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ»؛ فالعلم هو الذي يمهد لك الطريق إلى جنات النعيم، ومن المعلوم أن الجنة لا تُنال بعد رحمة الله ﷻ إلا بالإيمان والأعمال الصالحة، «وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ»^(٢)، كيف السبيل

(١) رواه أبو داود (٣٦٤١)، والترمذي (٢٦٨٥)، وابن ماجه (٢٢٣)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٦٢٩٧).

(٢) رواه الترمذي (٣٠٩٢)، والنسائي (٢٩٥٨)، وصححه الألباني في «فقه السيرة» (ص ٤٢٤).

إلى معرفة الإيمان وأصوله من دون العلم؟ وقد قال لنبيه ﷺ في القرآن قال: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾ [الشورى]، فالإيمان لا يُعرف إلا بالعلم الذي هو وحي الله ﷻ وتنزيله؛ كتابه وسنة نبيه ﷺ.

وفد عبد القيس لما قالوا للنبي ﷺ: «فَمُرْنَا بِأَمْرِ فَضْلٍ، نُخْبِرَ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، وَنَدْخُلَ بِهِ الْجَنَّةَ»..

قَالَ: «أَتَذَرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَخُدَّه؟».

قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

قَالَ: «شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمْسَ»^(١)، شرح لهم الإيمان.

إذاً كيف السبيل إلى معرفة الإيمان بعقائده التي في القلوب وأعماله التي تكون على الجوارح؟ إلا بالعلم، ولهذا العلم مقدّم وبه يُبدأ.

ومن الخطأ الفادح أن يشتغل الإنسان بعباداتٍ وقرباتٍ وأذكارٍ ودعوات ولا يكون قد بنى ذلك على العلم الذي هو وحي الله وسنة نبيه ﷺ، والله يقول: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٨﴾ [الكهف]، ولهذا إذا فارق الإنسان

العلم وجانبه وابتعد عنه ضاعت أعماله، وذهبت، ولم يتنفع بها.

ولهذا كان طَلَبُ العلم فريضةً فيما يتعلَّق بما لا يتمُّ الواجب إلَّا به مِنْ فرائض الدِّين وواجباته حتَّى يكون المسلم في عبادته يعبد الله على بصيرة وعلى بينة، والآية واضحة الدلالة على ذلك، بدأ بالعلم ثم ثنى بالعمل، فقدَّم ربُّنا ﷺ العلم على العمل، قال: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾؛ وذكر هنا في هذا المقام أعظم علمٍ على الإطلاق، ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ هذا أعظم علم، أعظم شيء يتعلَّمه العبد في هذه الحياة هو المنصوص عليه في الآية ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾، ليس في العلوم التي بين النَّاس علمٌ أشرف ولا أعظم من هذا العلم، ويقولون: «شرف العلم من شرف المعلوم»، وأيُّ أمرٍ أعظم وأشرف من العلم بالتَّوحيد الَّذي هو حقُّ الله على العبيد؟ والَّذي إنَّما خلَقوا لأجله وأوجدوا لتحقيقه، ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذَّاريات]، ولأجله بَعَثَ الرُّسُلَ ﷺ وأنزل الكتب، ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل]، ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء] فهذا أشرف العلم وأعظمه وأجلُّه على الإطلاق ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ ولهذا انظر إلى ما خرَّجه مسلم في «صحيحه» عن عثمان بن عفان ؓ أن النَّبِيَّ

﴿ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، دَخَلَ الْجَنَّةَ»^(١).

فالعلم بأنه لا إله إلا الله هو أشرف علمٍ على الإطلاق، ولا يوجد علم من العلوم أشرف منه؛ ولهذا لما ذكر النبي ﷺ شعب الإيمان قدّمه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ - أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ - شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ»^(٢).

ولما ذكر ﷺ مباني الإسلام قدّمه: عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ»^(٣) فقدّمه؛ قدّمه في ذكر شعب الإيمان، وقدّمه في ذكر مباني الإسلام فهو العلم المقدم، وهو أولى العلوم، بل هو ركيزة العلوم وأساسها، وقوام الدين وقيامه، وأصل الملة التي عليه تبنى، قال الله ﷻ في بيان هذا وعظم شأنه ومكانته في العلوم قال: ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴾^(٤) [إبراهيم]، والكلمة الطيبة «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» كلمة التوحيد، فإذا أردت أن تعرف مكانة العلم بأنه لا إله

(١) رواه مسلم (٢٦).

(٢) رواه البخاري (٩)، ومسلم (٣٥).

(٣) رواه البخاري (٨)، ومسلم (١٦).

إلا الله من بين العلوم فهو كمكانة الأصول من الأشجار والقواعد من البنيان؛ كما أن البناء لا يقوم إلا على عماده، والأشجار لا تقوم إلا على أصولها؛ فالدين لا يقوم إلا على هذا الأصل العظيم والأساس المتين «لا إله إلا الله»، ولهذا قال: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾.

ما المراد بقوله: اعلم أنه لا إله إلا الله؟ هل المراد العلم بهذه الألفاظ؟ أم أن المراد فهم معناها ومدلولها ومقصودها فهمًا صحيحًا؟

وتأمل في هذا قول الله سبحانه: ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [الزخرف]، قال غير واحد من المفسرين: إِلَّا مَنْ شَهِدَ بلا إله إلا الله وهم يعلمون معنى ما شهدوا به، فإذا الذي ينطق «لا إله إلا الله» لا يكفي مجرد النطق، لا يكفي مجرد التلفظ، لابد أن يعلم معنى هذه الكلمة وأن يعرف مدلولها، وهذه الكلمة تدلّ على التوحيد والإخلاص لله ﷻ وإفراده وحده بالعبادة والبراءة من الشرك والخلوص منه؛ لأن هذه الكلمة قائمة على ركنين: نفى وإثبات، نفى في أولها، وإثبات في آخرها، ولا يكون من أهلها إلا من عرف ما نفت فنفاه، وما أثبتت فأثبتته ليكون بذلك من أهلها حقًا وصدقًا، لا أن يقول لفظًا لا يدري ما هو، وكلامًا لا يعرف معناه، قال: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ اشترط العلم ليكون العبد من أهلها، ف«لا إله إلا الله» أولها نفى وآخرها إثبات؛ أولها نفى عام للعبودية عن كل من سوى الله، وآخرها إثبات خاص للعبودية بكل أنواعها لله وحده؛ ذلًا

وخوفًا ورجاءً ورغبًا ورهبًا وذبحًا ونذرًا وغير ذلك، كل ذلك لله، ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام] فهذه الكلمة تدلّ على التوحيد، تدلّ على الإخلاص، تدلّ على وجوب إفراد الله ﷻ بالعبادة والبراءة من الشرك.

والله في الآية يقول: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾؛ انتبه هنا ثمة دلائل وبراهين عديدة وكثيرة ذكرت في كتاب الله وذكرت في سنة النبي ﷺ تهديك وترشدك إلى الحقيقة وهي أنه «لا إله إلا الله» لا معبود بحق إلا الله ﷻ، والقرآن اشتمل على ذكر دلائل كثيرة جدًا ترشد العبد وتدلّه إلى أنه لا إله إلا الله.

لخص هذه البراهين وجمع جملة طيبة منها الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية من [سورة محمد]، في كلام نفيس جدًا، قال رحمه الله: «العلم لا بد فيه من إقرار القلب ومعرفته، بمعنى ما طلب منه علمه، وتماحه أن يعمل بمقتضاه.

وهذا العلم الذي أمر الله به - وهو العلم بتوحيد الله - فرض عين على كل إنسان، لا يسقط عن أحد، كائنا من كان، بل كل مضطر إلى ذلك. والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا هو أمور: أحدها بل أعظمها: تدبر أسمائه وصفاته، وأفعاله الدالة على كماله وعظمته وجلالته فإنها توجب بذل الجهد في التأله له، والتعبد للرب الكامل الذي له كل حمد ومجد وجلال

وجمال.

الثاني: العلم بأنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير، فيعلم بذلك أنه المنفرد بالألوهية.

الثالث: العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة، الدينية والدنيوية، فإن ذلك يوجب تعلق القلب به ومحبته، والتأله له وحده لا شريك له.

الرابع: ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر والنعم العاجلة، ومن عقوبته لأعدائه المشركين به، فإن هذا داع إلى العلم، بأنه تعالى وحده المستحق للعبادة كلها.

الخامس: معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع الله، واتخذت آلهة، وأنها ناقصة من جميع الوجوه، فقيرة بالذات، لا تملك لنفسها ولا لعبديها نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا ينصرون من عبدهم، ولا ينفعونهم بمثقال ذرة، من جلب خير أو دفع شر، فإن العلم بذلك يوجب العلم بأنه لا إله إلا هو وبطلان إلهية ما سواه.

السادس: اتفاق كتب الله على ذلك، وتواطؤها عليه.

السابع: أن خواص الخلق، الذين هم أكمل الخليقة أخلاقا وعقولا ورأيا وصوابا، وعلماء - وهم الرسل والأنبياء والعلماء الربانيون - قد شهدوا الله بذلك.

الثامن: ما أقامه الله من الأدلة الأفقية والنفسية، التي تدل على التوحيد

أعظم دلالة، وتنادي عليه بلسان حالها بما أودعها من لطائف صنعته، وبديع حكمته، وغرائب خلقه.

فهذه الطرق التي أكثر الله من دعوة الخلق بها إلى أنه لا إله إلا الله، وأبداها في كتابه وأعادها عند تأمل العبد في بعضها، لا بد أن يكون عنده يقين وعلم بذلك، فكيف إذا اجتمعت وتواطأت واتفقت، وقامت أدلة التوحيد من كل جانب، فهناك يرسخ الإيمان والعلم بذلك في قلب العبد، بحيث يكون كالجبال الرواسي، لا تزلزله الشبه والخيالات، ولا يزداد - على تكرار الباطل والشبه - إلا نموا وكمالا.

هذا، وإن نظرت إلى الدليل العظيم، والأمر الكبير - وهو تدبر هذا القرآن العظيم، والتأمل في آياته - فإنه الباب الأعظم إلى العلم بالتوحيد ويحصل به من تفاصيله وجمله ما لا يحصل في غيره^(١).

هذا كلام عظيم جداً يُبين فيه ﷻ براهين القرآن ودلائله وشواهده المتنوعة الدالة على أنه لا إله إلا الله، وهذه الطرائق والبراهين التي أشار ﷻ إلى جملة منها هي براهين تكررت في مواضع عديدة منه؛ كل ذلكم ترسيخاً للعلم بأنه لا إله إلا الله، وليكون هذا في قلب المسلم أرسخ ما يكون رسوخ الجبال الرواسي، وكلما عظمت عناية العبد بمعرفة هذه الشواهد والبراهين من خلال ما دلّ عليه كتاب الله ﷻ وما دلّت عليه سنة

(١) «تيسير الكريم الرحمن» (ص ٧٨٧).

النَّبِيِّ ﷺ زاد التَّوْحِيدَ في قلبه تمكُّنًا وزاد الإيمان رسوخًا في قلبه.

وشرح هذه البراهين التي أشار إليها ﷺ والوقوف عندها وذكر شيء من شواهدا أمر تطول به العبارة، لكنني أشير إلى إشارات ينفع الله ﷻ بها. عندما تقرأ [آية الكرسي] التي هي أعظم آية في كتاب الله؛ بدأت أول ما بدأت بهذا الأمر الذي أمر الله ﷻ أن نعلمه ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ بدأت به قال: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ هذا صدر [آية الكرسي]، ثم أتبع ذلك بالبراهين والدلائل والشواهد على ذلك، قال: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [البقرة].

فعندما يقف المسلم على هذه البراهين - وفي آية الكرسي اثنا عشر برهاناً - على أنه «لا إله إلا الله» ويصح فهمه لها ودرايته بمدلولها ووقوفه على مقصودها؛ أي يمكن أن يُقبل قلبه على غير الله طلباً ودعاءً، رجاءً ورغباً؟ أبداً لا يمكن؛ لأن هذه البراهين تأخذ بالقلب مأخذاً عظيماً إلى التزام التَّوْحِيدِ ولزوم الإخلاص ومجانبة الإشراك واتخاذ الأنداد، اقرأ خواتيم سورة الحشر؛ صدرها بهذه الكلمة العظيمة قال: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ الْغَيْبُ وَالشَّهَادَةُ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ (٢٣) ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ

الْجَبَّارِ الْمُتَكَبِّرِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾ هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ
الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾ [الحشر]، مَنْ يَقِفْ عَلَى هَذِهِ الْبَرَاهِينِ الْجَلِيلَةِ
وَالْحَجَجِ الْوَاضِحَةِ عَلَى وَجوب توحيد الله وإخلاص الدين له ﷺ أَيْمُنُ
أَنْ يَتَّجِهَ قَلْبُهُ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ سُؤلاً وَرَغْباً وَرَهْباً وَطَلَباً؟

حاشا وكلا!

ولهذا مَنْ يَتَّجِهُونَ فِي دَعْوَاتِهِمْ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ - مِنَ الْمَقْبُورِينَ أَوْ غَيْرِهِمْ -
طَامِعِينَ رَاجِينَ مَتَذَلِّلِينَ خَاضِعِينَ أَيْنَ هُمْ مِنْ هَذِهِ الدَّلَائِلِ؟ أَيْنَ هُمْ مِنْ
هَذِهِ الْبَرَاهِينِ وَالْحَجَجِ الْبَيِّنَاتِ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﷻ؟ لَوْ لَا أَنَّ الْقُلُوبَ طَمَسَتْ
وَالْأَبْصَارَ عَمِيَتْ عَنِ الشَّوَاهِدِ الْبَيِّنَةِ وَالْحَجَجِ الظَّاهِرَةِ الْمُضِيئَةِ، وَالْعِيَازِ
بِاللَّهِ.

فَإِذَا وَقَفَ الْإِنْسَانُ عَلَى هَذِهِ الْبَرَاهِينِ أَدْرَكَ يَقِيناً وَعَرَفَ قَطْعاً أَنَّهُ «لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ» أَي: لَا مَعْبُودَ بِحَقٍّ سِوَاهُ ﷻ، وَإِذَا وَقَفَ الْمُسْلِمُ عَلَى هَذِهِ الْبَرَاهِينِ
زَادَ تَوْحِيدَهُ رَسُولَهُ، وَإِيمَانَهُ تَمَكُّناً، وَإِقْرَارَهُ ثَبَاتاً، وَابْتَعَدَتْ عَنْهُ الشُّبُهَاتُ
الصَّارِفَةُ وَالْأَهْوَاءُ الْجَارِفَةُ الَّتِي ضَيَّعَتْ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ عَنِ الْحَقِّ
وَالْهَدْيِ، وَلِهَذَا يَنْبَغِي عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَعْنِيَ بِهِذِهِ الْبَرَاهِينِ فِي كِتَابِ اللَّهِ
الَّتِي تُعَيِّنُهُ عَلَى فَهْمِ أَنَّهُ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»، أَي لَا مَعْبُودَ بِحَقٍّ سِوَاهُ؛ هَذَا أَمْرٌ.

الْأَمْرُ الْآخِرُ: قَوْلُ اللَّهِ ﷻ: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ هَذَا الْأَمْرُ يَدُلُّ
عَلَى وَجوب هَذَا الْعِلْمِ، وَأَنَّهُ فَرِيضَةٌ، بَلْ أَنَّهُ أَكْثَرُ الْفَرَائِضِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ ﷻ

قدّمه وبدأ به.

وهذا يتناول العلم بمعنى هذه الكلمة والركنين اللذين قامت عليهما -
النفي والإثبات -، والعلم أيضا بشروط هذه الكلمة التي لا تقبل إلا بها،
ف«لا إله إلا الله» شأنها شأن أمور الدين الأخرى، الصلاة لا تقبل إلا
بشروط، الحج لا يقبل إلا بشروط، الصيام لا يقبل إلا بشروط مبيّنة في
كتب الفقه، و«لا إله إلا الله» لا تقبل إلا بشروط بيّنها أهل العلم مستنبطين
لها ومستخرجين لها من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه،
ولهذا قيل لو هب بن منبه - وهو من علماء التابعين -؛ قيل له: أليست لا
إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: «بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن
جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح» يشير إلى شروط هذه
الكلمة، وقيل للحسن البصري عليه السلام: أليس من قال «لا إله إلا الله» دخل
الجنة؟ قال: «من أدى حقّها وفرضها دخل الجنة» يشير إلى شروط هذه
الكلمة^(١).

وأهل العلم عندما تتبّعوا كلام الله وكلام رسوله عليه السلام في بيان ما تتوقّف
«لا إله إلا الله» في قبولها عليه تبين أنّ «لا إله إلا الله» لها شروطٌ سبعة لا
تكون مقبولةً إلا بها، وهي:

أولاً: العلم بمعنى هذه الكلمة نفياً وإثباتاً المنافي للجهل.

(١) أورد هذه الآثار الإمام ابن رجب عليه السلام في «كلمة الإخلاص» (ص: ١٤).

ثانيًا: اليقين المنافي للشك والريب.

ثالثًا: الإخلاص المنافي للشرك والرياء.

رابعًا: الصدق المنافي للكذب.

خامسًا: القبول المنافي للرد.

سادسًا: الانقياد المنافي للترك.

سابعًا: المحبة المنافية للبغض.

عَلِمَ يَقِينٌ وَإِخْلَاصٌ وَصِدْقٌ مَعَ

مَحَبَّةٍ وَأَنْقِيَادٍ وَالْقَبُولَ لَهَا

فهذه شروط سبعة لا تكون «لا إله إلا الله» مقبولة إلا بها.

وليس المراد بهذه الشروط أن تُعرف فقط بل المراد بها أن تُحقَّق، ولهذا قال بعض أهل العلم: كم من إنسان يجري في هذه الشروط جري السَّهم -يعني سريعًا في ذكره لها- ولكنه لا يحققها!! وكم من عامي لو قيل له عددها لا يحسن، لكنه محقق لهذه الشروط.

فإذا العبرة بتحقيق هذه الشروط والقيام بها والإتيان بها ليكون الإنسان بذلك من أهل «لا إله إلا الله» حقًا وصدقًا.

أما العلم فدليله قول الله ﷻ: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾، وقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [الزخرف]، وقوله ﷻ: ﴿مَنْ

مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، دَخَلَ الْجَنَّةَ»^(١).

ودليل اليقين قول الله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾ [الحجرات] أي: أيقنوا ولم يشكوا، وفي «صحيح مسلم» قال نبينا ﷺ: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، لَا يَلْقَى اللَّهُ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فِيهِمَا، إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ»^(٢)، فاشترط ﷺ اليقين.

وأما الإخلاص فدليله قول الله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة].

وأما الصدق فدليله قول الله ﷻ: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ [المنافقون] أي: كاذبون في شهادتهم؛ لأنهم غير صادقين فيها مع الله ﷻ.

وأما المحبة فدليلها قول الله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ﴾ [البقرة].

وأما الانقياد فدليله قول الله تعالى: ﴿وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ﴾ [الزمر].

وأما القبول فدليله قول الله سبحانه: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ﴾^(٣) وَيَقُولُونَ آيَاتُنَا لَنَآرِكُوا ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ ﴿٣٧﴾

(١) رواه مسلم (٢٦).

(٢) رواه مسلم (٢٧).

[الصفات].

فهذه شروطٌ سبعةٌ لكلمة التَّوْحِيدِ «لا إله إلا الله»، لا تُقبل هذه الكلمة
 مِنَ الْعَبْدِ إِلَّا إِذَا أَتَى بِهَا، قَالَ أَحَدُ أَهْلِ الْعِلْمِ نَظْمًا:
 وَبِشُرُوطٍ سَبْعَةٍ قَدْ قِيَّدَتْ
 وَفِي نُصُوصِ الْوَحْيِ حَقًّا وَرَدَتْ
 فَإِنَّهُ لَا يَتَنَفَّعُ قَائِلُهَا
 بِالنُّطْقِ إِلَّا حَيْثُ يَسْتَكْمِلُهَا
 الْعِلْمُ وَالْيَقِينُ وَالْقَبُولُ
 وَالْإِنْقِيَادُ فَادْرِ مَا أَقُولُ
 وَالصِّدْقُ وَالْإِخْلَاصُ وَالْمَحَبَّةُ
 وَفَقَّكَ اللَّهُ لِمَا أَحَبَّ بِهِ

هذه في «سلم الوصول» للشيخ حافظ حكمي رحمته الله، وله شرحٌ عليها نافِعٌ
 ومفيدٌ جدًّا في كتابه «معارج القبول»^(١).

﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾؛ الاستغفار عمل؛
 ويكون باللسان، لكن الله ذكره بعد العلم بالتَّوْحِيدِ.

ولاحظ هنا في الآية فائدةً عظيمة وهي: أَنَّ اللَّهَ ﷻ جمع بين التَّوْحِيدِ

والاستغفار، اللذان هما أعظم الأمور التي يحصل بها غفران الذنوب،
ففي الحديث القدسي حديث أنس بن مالك الذي رواه الإمام الترمذي
ﷺ وغيره يقول النبي ﷺ فيما يرويه عن ربه أنه قال: « قَالَ اللَّهُ: يَا ابْنَ آدَمَ
إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلَا أَبَالِي.
يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا
أَبَالِي.

يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقَيْتَنِي لَا تَشْرِكُ بِي
شَيْئًا لَا تَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةٌ»^(١)؛ فذكر في هذا الحديث أعظم أسباب مغفرة
الذنوب وهي: الدعاء مع الرجاء، والاستغفار، والتوحيد.
والتوحيد أساس المغفرة، ومن لم يكن ذا توحيد فلا مطمع له في
مغفرة الله إذا مات على ذلك، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء].

والاستغفار شأنه عظيم في محو السيئات، ولهذا تأتي أذكار ودعوات
نبوية عديدة فيها التوحيد والاستغفار معاً، مثل دعوة ذا النون جمعت بين
الأميرين ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنبياء]،
ومثل سيد الاستغفار «اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ،
وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ

لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ»^(١)، جمع فيه بين التَّوْحِيد والاستغفار، وجاء في الحديث عن النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، غُفِرَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ قَرَّرَ مِنَ الزَّخْفِ»^(٢)، وجاء في أحاديث كثيرة يجمع فيها ﷺ بين هذين الأمرين: التَّوْحِيد والاستغفار؛ وذلك أنَّهما أعظم ما ينال به العبد غفران الذُّنُوب، ولهذا كان حريًّا بالعبد أن يُعنى بالتَّوْحِيد تحقيقًا له في نفسه، وأن يعنى أيضًا بطلب المغفرة له وإخوانه.

قال: ﴿وَأَسْتَغْفِرُ لَذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ وهذا أيضًا فيه دلالة على فضيلة الاستغفار للمؤمنين وشرفه، وقد ذكر الله ﷻ ذلك صفةً للأنبياء وصفةً لأهل الإيمان قال: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾ [الحشر]، فاستغفارك للمؤمنين شأنه عظيم وثوابه عند الله ﷻ جزيل، وقد جاء في الطَّبْرَانِيَّ بِإِسْنَادٍ جَوْدِهِ بعض أهل العلم أن النَّبِيَّ ﷺ قال: «مَنْ اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ حَسَنَةً»^(٣)؛ أي أنك إذا قلت في استغفارك «اللَّهُمَّ

(١) رواه البخاري (٦٣٠٦).

(٢) رواه أبو داود (١٥١٧)، والترمذي (٣٥٧٧)، وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» (٢٨٣١).

(٣) رواه الطَّبْرَانِيَّ في «مسند الشاميين» (٢١٥٥)، والهيثمي في «مجمع الزوائد»

اغفر لي وللمسلمين والمسلمات» كان لك بكل مسلم ومسلمة حسنة من الأولين والآخرين، فهي حسنات بالملايين وليست بالآلاف تفوز بها إذا دعوت هذه الدعوة.

ويدلك على عظمة هذه الدعوة وشرفها أن الله ﷻ قرن الأمر بها بالأمر بالتوحيد الذي هو أشرف الأمور وأعظمها على الإطلاق.

قال: ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ۚ ﴾ وهذا أيضاً من براهين التوحيد ودلائله، ومن الأمور التي تقوي الصلة بالله ﷻ في كل وقت وحين، ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ۚ ﴾ أي: يعلم أحوالكم كلها وتصرفاتكم جميعها لا يخفى عليه منكم شيء، فالإنسان عندما يغدو إلى أعماله ومصالحه، ذاهباً هنا وهناك، رب العالمين على علم به، وإذا أوى إلى فراشه ونام في غرفته خالياً أو معه غيره في مكانٍ مظلم الله عليهم به، ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ۚ ﴾ فهو ﷻ عليهم بالعباد مطلعٌ عليهم.

ولهذا من الأمور التي تعين الإنسان على تتميم إيمانه وتقوية دينه وتقوية صلته بربه ﷻ: أن يعلم أن ربه ﷻ مطلعٌ عليه أينما كان، ويراه أينما ذهب ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ۝ ﴾ [الملك]، ﴿ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى ۝ ﴾ [العلق]؛ فعلم العبد بأن الله ﷻ عليهم به مطلعٌ عليه أكبر واعظٌ له.

وقد ذكر الإمام الشنقيطي رحمه الله في «تفسيره»^(١) أَنَّ العلماء أجمعوا على أَنَّ أكبرَ واعظٍ عِلْمُكَ بِأَنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِكَ مَطْلَعُ عَلَيْكَ، قال هذا باتفاق أهل العلم أكبر واعظ، ولهذا ترى أكثر الآيات في القرآن - آيات التَّرهيب وآيات التَّرهيب - مختومة بهذا: ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ ﴿وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ ﴿وَاللَّهُ بِصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾، ونحو ذلك من الخواتيم لكثير من آي القرآن الكريم، وهنا في هذه الآية ختمها بقوله: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ﴾ أي: على كُلِّ حال وأينما تكونون، في الغدو والرواح، في الليل والنَّهار، في كُلِّ وقتٍ وحين؛ الله عَلِيمٌ مَطْلَعٌ عَلَيْكُمْ لا تخفى عليه منكم خافية؛ فهذا كُلُّهُ من الأمور التي تعين العبد على تحقيق إيمانه وتتميم دينه وتقوية صلته بربه ﷻ.

قال رحمه الله: «فبدأ بالعلم قبل القول والعمل» أي: بدأ هذه الآية الكريمة بالعلم قبل القول والعمل، وهذا وجه استدلال الإمام البخاري رحمه الله بهذه الآية على البدء بالعلم وتقديمه على الأقوال والأعمال.

يقول الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعليقاً على هذا الموضع: «استدل المصنف رحمه الله بهذه الآية الكريمة على وجوب البداءة بالعلم قبل القول والعمل، كما استدلل بها البخاري رحمه الله على صحة ما ترجم به. وذلك أَنَّ الله تعالى أمر نبيه ﷺ بأمرين: بالعلم ثم العمل، والمبدوء به العلم في

(١) «العَذْبُ النَّمِيرُ مِنْ مَجَالِسِ الشَّنَقِيطِيِّ فِي التَّفْسِيرِ» (١/ ٣٩٢).

قوله: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ ثم أعقبه بالعمل في قوله: ﴿وَأَسْتَغْفِرْ لَذَنبِكَ﴾ فدل على أن مرتبة العلم مقدمة على مرتبة العمل، وأن العلم شرط في صحة القول والعمل. فلا يعتبر إلا به، فهو مقدم عليهما، لأنه مصحح النية المصححة للعمل^(١).

[المتن]:

قال المؤلف رحمه الله:

«اعلم رحمك الله: أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهنَّ:

الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملاً؛ بل أرسل إلينا رسولا من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، والدليل قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۖ فَصَحَّىٰ فِرْعَوْنَ الرَّسُولَ فَأَخَذْتَهُ أَخْذًا وَبِيلًا ۖ﴾ [المزمل].

الثانية: أن الله لا يرضى أن يُشرك معه أحدٌ في عبادته لا ملكٌ مُّقْرَبٌ ولا نبيٌّ مُّرْسَلٌ، والدليل قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ۖ﴾ [البجن].

الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحّد الله لا يجوز له موالاةٌ من حادّ الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: ﴿لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُؤَادُونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ
أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ
مِّنْهُ وَيَدْخُلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٣﴾

[المجادلة].

[الشرح]:

هذه الرسالة الثانية من الرسائل الثلاث التي صُدِّرت بها الأصول الثلاثة؛ وهي رسالة عظيمة جدًّا ونافعة للغاية، جمع فيها المصنِّف رحمه الله تعالى وغفر له مسائل ثلاثة عظيمة يجب على كلِّ مسلم ومسلمة أن يتعلَّمها، وأن يعتقد مضمونها، وأن يعمل بها.

وهذه المسائل الثلاث التي جمعها المصنِّف هنا ﷺ قال عنها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر له: «هذه المسائل الثلاث من أهمِّ المسائل التي تتعلق بالتَّوحيد وحقوقه»^(١)، فهو ﷺ نَبَّهَ على أهميَّة هذه المسائل من جهة، ونَبَّهَ من جهة أخرى على موضوع هذه المسائل الثلاث وأَنَّها في التَّوحيد وحقوقه.

وقد بيَّن المصنِّف ﷺ في هذه المسائل الثلاث:

أولاً: أَنَّ الخلق لم يُخلَقوا سدى وهملاً، بل خُلِقُوا للعبادة وأُوجدوا

قال: «اعلم رَحِمَكَ اللهُ: أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ؛ قوله:

«يجب» أي: وجوباً عينياً؛ لأنَّ هذه المسائل الثلاث من الفروض العينية، ليست فرضاً كفاً، وليست من العلم الذي يكفي أن يتعلمه البعض فيغنون بتعلمه الباقيين عن تعلمه، بل هو من العلم الذي هو فرض عين على كلِّ مكلف؛ ذكرًا كان أو أنثى، ولهذا قال: «يجب على كلِّ مسلم ومسلمة تعلُّم ثلاث هذه المسائل والعملُ بهنَّ»؛ «تعلم هذه المسائل» أي معرفتهنَّ والدراية بهنَّ والوقوف على أدلتهم مع اعتقاد ذلك والإيمان به، يتعلم هذا الحقُّ في هذه المسائل الثلاث العظيمة ويعتقد ما دلَّت عليه.

قال: «والعملُ بهنَّ» وبهذا يُعلم أنَّ المسائل الثلاث التي سيذكرها المصنّف ﷺ كلَّهن من الأمور العملية، ولهذا قال: «والعملُ بهنَّ»، والعمل إنما يُذكر ويُطلب في الأمور العملية التي يطلب من الإنسان فيها عمل.

وأمر الإيمان عمومًا: علمية وعملية؛ العلمية: هي الأمور التي يُطلب فيها من العبد العلم والاعتقاد؛ مثل الإيمان بأسماء الله وصفاته، والإيمان بربوبيّته ﷻ، لكن المسائل التي يتحدث عنها المصنّف ﷻ تعالى كلّها أمور عملية مطلوبٌ فيها العلم، وإضافةً إلى العلم بالعمل، وهذا منطبق على كل مسألة من هذه المسائل الثلاث.

أنبه على ذلك من أجل أن نلحظ في كلّ مسألة من المسائل الثلاث الآتية عند المصنّف ﷻ جانب العمل الذي هو مطلوب.

قال: «اعلم رَحِمَكَ اللهُ: أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ تَعَلُّمُ ثَلَاثِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَالْعَمَلُ بِهِنَّ»؛ إِذَا هَذِهِ الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ فِيهَا كُلُّهَا جَانِبٌ عَمَلِيٌّ مُطْلُوبٌ.

قال: «الأولى» أي: المسألة الأولى من هذه المسائل الثلاث الواجبة على كل مسلم ومسلمة.

«أَنَّ اللَّهَ خَلَقَنَا وَرَزَقَنَا وَلَمْ يَتْرَكْنَا هَمَلًا؛ بَلْ أَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَمِنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارَ»؛ «أَنَّ اللَّهَ خَلَقَنَا وَرَزَقَنَا» أي تفرد ﷻ بَخَلْقِنَا وَإِيجَادِنَا مِنَ الْعَدَمِ، وَتَفَرَّدَ ﷻ بِرِزْقِنَا وَالْإِنْعَامِ عَلَيْنَا وَمَوَالَاةِ الْمُنِّ وَالنَّعْمِ ﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾ [النحل]، ﴿وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ [النحل]؛ فلا شريك له في الخلق ولا شريك له في الرِّزْق؛ بَلْ هُوَ وَحْدَهُ ﷻ الْمُتَفَرِّدُ بِذَلِكَ كُلِّهِ.

ولم يخلق هذا الخلق ويرزقهم ﷻ بأنواع النعم والعطايا والمنن ليبقوا هملا؛ أي: مُهْمَلِينَ مُعْطَلِينَ مِنَ الطَّاعَةِ وَالْعِبَادَةِ وَالذَّلِّ وَالْخُضُوعِ لِلَّهِ ﷻ، وَلِهَذَا قَالَ: «وَلَمْ يَتْرَكْنَا هَمَلًا»؛ أي مُهْمَلِينَ دُونَ أَنْ نُؤْمَرَ أَوْ نُنْهَى، تَنْزَهُ وَتَقْدَسُ ﷻ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ ﷻ: ﴿أَلَيْحَسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾ [القيامة] أي لا يؤمر ولا ينهى، هذا أمر ينزّه الرّب ﷻ عنه؛ فهو خلق الإنسان ومنّ عليه بأنواع النعم وتفضل عليه بصنوف المنن ليقوم بعبادة الله وطاعته، والذّلّ له والخضوع بين يديه، وتحقيق التّوحيد له، وإفراده

وَحده بالعبادة وطاعته ﷺ فيما يأمر به.

والكفار زعموا في الله ﷻ ذلك، ولهذا يوم القيامة إذا دخلوا نار جهنم يقال لهم: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَتَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ (١١٥) فَتَعَلَّى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ (١١٦) وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿١١٧﴾ [المؤمنون] هذا يُقال للكافر فيسمعه وهو في نار جهنم، واقرأ السِّيَاق قبل هذه الآيات يدلك على ذلك: ﴿قَدْ كُذِّبَتْكُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ﴾ (١١٢) قَالُوا لَيْسَ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَتَنُ الْعَادِينَ ﴿١١٣﴾ قُلْ إِنْ لَيْسَ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّهُ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١٤﴾ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَتَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾ فَتَعَلَّى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿١١٦﴾ [المؤمنون] فهذه كلمات تُقال للكافر وهو في النار تقرِّبها له وتوبيخًا؛ لَأَنَّهُ ادَّعى في الدُّنْيَا أَنَّهُ مخلوق للعبث، فأَمْضَى دُنْيَاهُ وَحَيَاتِهِ كُلَّهَا فِي اللَّعْبِ وَالْعَبَثِ؛ لَا يَعْبُدُ اللَّهَ، وَلَا يَذَلُّ لَهُ، وَلَا يَخْضَعُ لَهُ، وَلَا يَنْكَسِرُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فيقال له: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا﴾ أي: للعبث، أي: أَنَّ اللَّهَ ﷻ خلق الخلق لا لحكمة؟! يحتمل المعنيان، والله ﷻ منزه عن أن يكون خلق الخلق عبثًا أو لعبًا أو باطلاً؛ ولهذا في آية أخرى قال ﷻ: ﴿ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ﴾ (١١٧) [ص]؛ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا؛ أي: أَنَّ اللَّهَ خلق الخلق باطلاً، أَنَّهُ خلق الأرض والسَّمَاوَاتِ باطلاً ولعبًا، فقال ﷻ: ﴿ذَلِكَ ظَنُّ

الَّذِينَ كَفَرُوا ﴿٩٦﴾؛ أي: هذه عقيدة الكفار، ولهذا يُقرعون ويوبّخون يوم القيامة ويكْتون في نار جهنم هذه الكلمات: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَدًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿٩٧﴾﴾.

الشاهد أن الإنسان لن يُترك، بل يؤمر ويُنهى وترسل إليه الرُّسل، فمن أطاعهم فاز برضا الله ﷻ وثوابه، ومن عصاهم باء بسخط الله ﷻ وعقابه.

قال: «ولم يتركنا هملاً»؛ أي: أنه ﷻ خلقنا لغاية، وهذا بيّنه في قوله سبحانه: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعِبَادُونَ ﴿٩٨﴾﴾ [الذاريات]، وليحقق النَّاس هذه الغاية بعث الرُّسل وأنزل الكتب كما قال ﷻ: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴿٩٩﴾﴾ [النحل]، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿١٠٠﴾﴾ [الأنبياء]، وقال ﷻ: ﴿وَأَذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّجُودُ ﴿١٠١﴾﴾ أي: الرسل ﴿مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ﴾ أي: قبله وبعده ﴿أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ﴿١٠٢﴾﴾ [الأحقاف: ٢١]، هذه مهمّة الرُّسل؛ وهي الدّعوة إلى الغاية التي خلُق الخلق لأجلها وأوجدوا لتحقيقها.

ولما كانت معرفة النَّاس لهذه الغاية ولتفاصيلها وحقائقها متوقفةً على من يُبيّن لهم ذلك ويوضّحه؛ اقتضت حكمة الله ﷻ أن يختار من النَّاس صفوتهم وخيارهم ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ﴿١٠٣﴾﴾ [الحج] فاختار ﷻ من النَّاس خيارهم، واجتبي صفوتهم، وجعلهم رسلًا

مبشرين ومنذرين ودعاة إليه ﷺ وهداة إلى صراطه المستقيم.

أرسل ﷺ رسلاً يبينون للناس تفاصيل الشرائع، وكيف يعبدون الله، وكيف يتقربون إليه ﷺ على الوجه الذي يرضيه؛ ولهذا لو أخلص إنسان العبادة لله لكنه عبد الله بغير ما شرع؛ كأن يقول قائل: (أنا أريد أن أعبد الله مخلصاً له الدين، لكن أنا اخترع عبادات من عندي، لن أفعل العبادات التي أرشد إليها المرسلون، بل سأعبد الله بعبادات من عند نفسي جيدة وحسنة ومفيدة، ولن أعبد الله بالأشياء التي دعا إليها المرسلون)؛ لا يقبل الله منه بل يُردّ عليه عمله؛ لأنه ﷺ لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه، موافقاً لشرعه ودينه، الذي بعث ﷺ به رسله.

ولهذا اقتضت حكمته ﷺ بعث المرسلين، والمرسلون مهمتهم بيان ما أرسلوا به، لا يأتون بشيء من عند أنفسهم بل يبلغون الناس ما أرسلوا به ﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا أَلْبَلُغُ الْمُعِينِ ۝﴾ [النور]؛ فيأتون بالأوامر والنواهي في حدود ما أمرهم الله ﷻ به، لا يزيدون ولا ينقصون، بلّغوا البلاغ المبين، وما تركوا خيراً إلا دلّوا أممهم عليه، ولا شراً إلا حذّروا أممهم منه؛ فهم رسل الله ﷻ، والرّسول مهمته إبلاغ كلام مرسله.

فلاحظ في كلام المؤلف ﷻ التدرّج في البيان:

أولاً: بين أن الله خلقنا ورزقنا؛ يعني تفرد في ذلك.

ثانياً: بين أن خلق الله ﷻ للإنسان وإيجاده له ليس هملاً أو سدى أو

باطلاً أو عبثاً أو لعباً - تنزه الله وتقدس عن ذلك كله - .

والأمر الثالث: هو أن الله ﷻ أرسل رسلاً للعباد يبين لهم الغاية التي خلقوا لأجلها، ويبينوا لهم وجوب توحيد الله وإفراده بالعبادة، ويبينوا لهم أنواع العبادة التي يتقربون بها إلى الله ﷻ ويفردونه ﷻ بها، ولهذا يقول: «بل أرسل إلينا رسولا فممن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار» .

خلاصة هذه المسألة - الأولى - ومقصودها وناحتيتها العلمية: طاعة الرسول ﷺ ؛ لأن الله لم يخلق الخلق هملاً ولم يتركهم سدى بل أرسل إليهم رسلاً، فما الواجب على العباد إذا عرفوا أنهم لم يخلقوا هملاً وأنهم خلقوا للعبادة وأن الله أرسل إليهم رسلاً يبينوا لهم ذلك فما هي مهمة العباد حينئذ؟ طاعة الرسول ﷺ .

إذا فحوى هذه المسألة طاعة الرسول ﷺ ، والله ﷻ يقول: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [النساء]، الله ﷻ أرسل الرسل ليُطاعوا فيما يأمرون به، وليكونوا أئمة للناس وقدوة لهم ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ﴾ [الأحزاب]، فالرسل هم الأئمة، وهم الهداة، وهم دعاة الحق والهدى، وهم أنصار دين الله ﷻ، وهم الذين يبينون للناس شرع الله ودينه؛ فالسبيل إلى الله ونيل رضاه ودخول جنته لا يكون إلا من طريق المرسلين، ومن طلب رضا الله من غير طريق المرسلين لن يفوز برضا الله، لا يمكن أن يفوز

برضا الله ﷻ إلا من طريق المرسلين؛ فيعرف شرع الله ودينه ومراده ﷻ من عباده من طريقهم وبواسطتهم؛ فيعبد الله على بصيرة ويُبَيِّنُهُ.

والنَّاسُ مع الرُّسُلِ فريقان: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ﴾ [النحل] «منهم مَن هدى الله» وهم الَّذِينَ اتَّبَعُوا المرسلين، «ومنهم من حَقَّتْ عليه الضَّلَالَةُ» وهم مَن لم يَتَّبِعُوا المرسلين؛ أَيَّا كَانَ كفرهم وَأَيَّا كَانَ ضلالهم، مَن لم ينقد للمرسلين وَيَتَّبِعْ مَا جَاءُوا بِهِ سِوَاءِ كَانَ عُنَادًا أَوْ إِبَاءً أَوْ نِفَاقًا أَوْ اسْتِكْبَارًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، لَنْ يَفُوزَ بِرِضَا اللَّهِ ﷻ؛ لِأَنَّ رِضَا اللَّهِ وَدُخُولَ جَنَّتِهِ لَهُ بَابٌ وَاحِدٌ وَهُوَ اتِّبَاعُ المرسلين، وَلِهَذَا جَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، إِلَّا مَنْ أَبَى». مَنْ أَبَى.

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى؟

قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى»^(١).

سبحان الله! مَنْ الَّذِي يَأْبَى؟! مَنْ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: تَعَالِ ادْخُلِ الْجَنَّةَ فيقول: لا، أَنَا لَا أُرِيدُ، أَنَا أُرِيدُ النَّارَ؟! «كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى» أمر عجيب! أليس كذلك؟ قالوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى؟ مَنْ يَقَالُ لَهُ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ وَيَأْبَى، يقول: أَنَا أُرِيدُ النَّارَ، قالوا: وَمَنْ يَأْبَى يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

لأنَّ هذا أمر عجيب جدًّا، قال: «مَنْ أطاعني دخل الجنَّة، ومَنْ عصاني فقد أبى».

إِذَا مَنْ يعصي الرَّسول ﷺ فقد أبى على نفسه أنْ تدخلَ الجنَّة، حَرَمَ نفسه مِنْ دخول الجنَّة؛ لأنَّ الجنَّة لا تُدخل إِلَّا مِنْ طريق الرُّسل، هم الَّذِينَ يَبَيِّنون سبيل دخول الجنَّة ويبيِّنون الأمور الَّتِي ينال بها رضا الله ويُجتنب بها سخطه ﷻ.

ومعصية الرَّسول ﷺ على نوعين:

١ - معصيةٌ له في أصول الإيمان وأركان الدِّين؛ وهذه المعصية يترتب عليها الانتقال مِنَ المِلَّة والخروج مِنَ الدِّين.

٢ - ومعصيةٌ له فيما دون ذلك؛ بارتكاب بعض الكبائر الَّتِي هي دون الشُّرك والكفر بالله، أو ترك بعض الواجبات الَّتِي لا يصل الأمر بتركها إلى الكفر بالله ﷻ؛ فهذه معصية دون الأولى، وهي أيضًا يستحقُّ بها فاعلها النَّار وسخط الله ﷻ عليه، لكنَّه إذا دخل النَّار يدخلها دخول تطهير وتنقية لا دخول تخليد كما هو حال الكافر.

قال: «بل أرسل إلينا رسولاً؛ المراد بـ«إلينا» أي نحن أُمَّة مُحَمَّد ﷺ، والمراد بالرَّسول المرسل إلينا، مُحَمَّد ﷺ خاتم النَّبِيِّين وإمام المرسلين وسيّد ولد آدم أجمعين صلوات الله وسلامه عليه، وقد قال الله تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ [الأحزاب].

قال: «بل أرسل إلينا رسولا» أي: منّ علينا بهذه المنّة، وأكرمنا بهذه الكرامة، وتفضّل علينا بهذه النّعمة وهي بعثة محمّد ﷺ إلينا رسولا وداعيا إلى الله بإذنه صلوات الله وسلامه عليه وسراجا منيرا، ومن نعمة الله علينا - أمة الإسلام - أن نبينا خير الأنبياء وأفضل المرسلين، وخصّه الله ﷻ بخصائص لم يحصل عليها ولم يُعْطها نبيّ قبله، وأكرم ﷻ أمّته بكرامات لم تُعْطها أمة من الأمم، ولهذا جاء عن أبي هريرة ؓ أنه سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ»^(١)، فالله ﷻ أكرمهُ بكرامات ومنّ عليه بعطايا لم يعطها نبيّ قبله، وهي معروفة عند أهل العلم بـ «خصائص النّبيّ ﷺ»، وأفردت بمصنّفات خاصّة.

فيجب على المسلم أن يستشعر نعمة الله وفضله ﷻ عليه ومنته عليه بأن جعله من أتباع هذا الرّسول الكريم ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة].

فأرسل إلينا ﷺ رسولا رحيمًا - كما وصفه الله - رءوفا كريما، ناصحا، أمينًا، مبلّغا ﷻ البلاغ المبين، مجاهدا في الله حقّ جهاده حتّى أتاه اليقين، ما ترك خيرا إلّا دلّ أمّته عليه، ولا شرّا إلّا حذّرها منه، نصح ﷻ أتمّ النصّح، وبيّن أكمل البيان صلوات الله وسلامه عليه.

قال: «أرسل إلينا رسولا مَنْ أطاعَهُ دخلَ الجنةَ ومنُ عصاهُ دخلَ النارَ»؛
 مَنْ أطاعَهُ: أي مَنْ أطاعَ النَّبِيَّ الكريم ﷺ فيما يدعو إليه؛ مِنَ التَّوْحِيدِ
 والخضوعِ لله وفِعْلِ أوامره والانتهاءِ عن نواهيه؛ دخلَ الجنةَ، ومنُ عصاهُ
 دخلَ النارَ؛ وهذا معنى قولِ نبيِّنا ﷺ: «كُلُّ أمتي يدخلون الجنةَ إلا مَنْ أبى»
 قالوا: ومن أبى يا رسول الله؟ قال: «مَنْ أطاعني دخلَ الجنةَ، ومنُ عصاني
 فقد أبى» أي: أبى على نفسه دخولَ الجنةِ.

هذه المسألة - كما قدِّمت - تتلخَّص في وجوب طاعة الرَّسول ﷺ،
 ومهَّد لهذه الطَّاعة بمقدِّمات وتمهيدات بيِّن من خلالها أنَّ الله ﷻ خلقنا
 ورزقنا، وبيَّن أنَّه لم يخلقنا هملاً لا نؤمر ولا ننهى، وأنَّه ﷻ أرسل إلينا
 رسولا؛ ينتج من هذه المقدِّمات الثلاث نتيجة عمليَّة مطلوبة من الجميع
 وهي طاعة الرَّسول ﷺ، وأنَّ مَنْ أطاع الرَّسول ﷺ دخلَ الجنةَ، ومن
 عصاه دخلَ النارَ.

بعد أن عرفنا فحوى المسألة ومقصودها، ما الدَّلِيلُ عليها؟
 قال: «والدَّلِيلُ قولُهُ تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا
 إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿١٥﴾ فَغَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا ﴿١٦﴾﴾» هذا هو
 الدَّلِيلُ على هذه المسألة.

قال: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا﴾ الرَّسول هنا هو محمَّد ﷺ والمراد
 بـ«إِلَيْكُمْ» أُمَّة محمَّد ﷺ.

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكُمْ﴾ أي: شاهدا عليكم بأعمالكم؛
﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ
عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة] أي: شهيدا عليكم بأعمالكم.

قال: ﴿شَهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا﴾؛ إرسال الرسول ﷺ
إليكم ليس بدعا من الأمر؛ أمم مضت قبلكم وبُعث إليهم رسل؛ وكانت
العواقب الحميدة لمن أطاعوا المرسلين، والعواقب الوخيمة لمن عصوا
المرسلين. ومثالا على ذلك لتوضيح المقام وبيان الأمر قال:
﴿كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا﴾. وهذا المثال سيق مساق التحذير الشديد من
عصيان الرسول.

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكُمْ﴾ أطيعوه، امثلوا أوامره، اتبعوه،
احذروا أن تكونوا عصاةً له، احذروا من ذلك ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ
رَسُولًا ﴿١٥﴾ فَصَّىٰ فِرْعَوْنَ الرَّسُولَ﴾ ماذا حصل له؟ ﴿فَأَخَذَتْهُ أَخْذَاً وَيْلًا﴾ ما
المراد بهذا المثل ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا﴾؟ أي انتبهوا، احذروا، إياكم وعصيان
الرسول فإن عصيان الرسول هلاك ودمار.

والأمثلة على ذلك في التاريخ كثيرة لا حُدَّ لها، ومن الأمثلة هذا المثل
العجيب، كان موقف فرعون من هذا الرسول - الذي هو موسى ﷺ -
العصيان؛ عصاه، ولم يستجب له، ولم يقبل دعوته، رد وكذب ما جاء به،
واتَّهمه بأنواع التَّهم ﴿فَصَّىٰ فِرْعَوْنَ الرَّسُولَ﴾، فماذا حصل؟

قال: ﴿ فَأَخَذَتْهُ أَخْذَاً وَبِيلاً ﴾، ما هو هذا الأخذ الوبيل؟ جاء مبيناً في القرآن في آي كثيرة منه، والأخذ الوبيل الذي بين في القرآن الكريم والذي حصل ويحصل لفرعون هو أخذٌ وبيل في الدنيا، وفي القبر - في البرزخ -، ويوم القيامة.

- أما في الدنيا: فإن الله ﷻ أهلكه بالغرق، وكان من تكبره وتعاليه وتعاضمه وتفاخره على الناس قوله فيما كان يفخر به: ﴿ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي ﴾ [الزخرف: ٥١]، فعاقبه الله ﷻ بالغرق، وكان إهلاكه بالغرق عجب عجاب وآيةٌ من آيات الله ﷻ العظيمة؛ لأنه لما ذهب موسى ﷺ ومن معه فرارا من فرعون وقصده قتلهم، وانطلق فرعون وجنوده خلف موسى ومن معه إلى أن وصل موسى ومن معه إلى البحر؛ التفت من مع موسى إلى الوراء وإذا فرعون وجنوده وعتاولته مقبلين عليهم، عاينوا الموت؛ البحر أمامهم محيط بهم، وفرعون وصل إليهم بجنوده، وهم قلة وعزل ولا طاقة لهم بفرعون وجنوده، فماذا قالوا؟ قالوا: ﴿ إِنَّا لَمُدْرِكُونَ ﴾ [الشعراء]، وموسى ﷺ بكل ثقة وإيمان بالله ﷻ يقول: ﴿ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾ [الشعراء]؛ فأمره الله ﷻ أن يضرب بعصاه البحر؛ فضرب بعصاه البحر فماذا حصل؟ أصبح الماء السيال جبالا واقفة، والأرض التي كانت رطبة ووحلا وطينا أصبحت يابسة، أصبحت طريقاً في البحر يساً ﴿ [طه: ٧٧]!! آية من آيات الله، فيمر موسى ﷺ ومن

معه على هذا الطريق اليبس، والماء واقف عن يمينهم وواقف عن يسارهم مثل الجبال، ويمرون يمشون بين الماء، ثم يمر موسى ﷺ ومَنْ معه كلَّهم إلى الضَّفة الأخرى، ثم يأتي فرعون يريد أن يدرك موسى ومَنْ معه ويدخل هو وجنوده، فلما تكامل موسى ومَنْ معه خروجًا من البحر، وتكامل فرعون ومن معه دخولًا في البحر؛ أمر الله الماء أن يعود كما كان، وهلك فرعون ومن معه هلاك نفس واحدة، هو وهؤلاء الجنود وهذه الأعداد المهيلة كلَّهم هلكوا هلاك نفس واحدة؛ هذا من الأخذ الوبيل في الدنيا.

- في القبر - في البرزخ - كل يوم يعرضون على النَّار؛ من حين موته ومَنْ معه إلى يومنا هذا عبر القرون المديدة والسَّنوات الطَّويلة، إلى أن تقوم السَّاعة، يومًا صباح مساء يعرضون على النَّار، هذا من الأخذ الوبيل في البرزخ، قال تعالى: ﴿الْأَنَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾ [غافر]، هذا في القبر.

- يوم القيامة ماذا سيكون؟ أشد ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ [غافر]، نكالٌ ووبالٌ وعقابٌ باء به في الدنيا، وباء به في القبر، ويبوء به يوم القيامة، كلُّ ذلكم لماذا؟ لأنَّه عصى الرَّسول. هنا يأتي سؤال: لمَ ذكر الله لنا ذلك؟ هل ذكره ﷺ مجرد معلومة نعرف عليها؟ لا، بل فيه جانب عملي مطلوب منَّا؛ وهو أن نطيع رسولنا ﷺ ولا

نعصيه؛ لأنَّ الَّذِي يعصي الرَّسول يأخذه الله ﷻ الأخذ الوبيل ويعاقبه العقاب الشَّدِيد.

فالفوز برضا الله ﷻ لا يكون إلا بطاعة الرَّسول ﷺ، وَمَنْ لم يطع الرَّسول أَخَذَهُ اللهُ ﷻ الأخذ الوبيل؛ ولهذا قال الله تعالى في القرآن في باب طاعة الرَّسول قال: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [النساء]، وفي المعصية - معصية الرَّسول - قال: ﴿وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [النساء].

فإذاً هذا جانب عظيم وهذه مسألة كبيرة جدًّا ومهمَّة للغاية يجب على كلِّ إنسان أن يتتبع لها وأن يعرفها وأن يعمل بها؛ وهي: أن يدرك أنَّ الَّذِي خلقه هو الله، وأن الَّذِي يرزقه هو الله، وأن الله ﷻ لم يتركه هملاً، بل أرسل إليه رسولا، والواجب عليه طاعة الرَّسول ﷺ ولزوم ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه، ومن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار.

ثم ذكر ﷺ بعد ذلك المسألة الثانية من المسائل الثلاث.

قال: «الثانية: أنَّ الله لا يرضى أن يُشرك معه أحدٌ في عبادته لا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ ولا نبيٌّ مُرْسَلٌ» أي فضلاً عن غيرهما وَمَنْ هو دونهما؛ لأنَّ الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين لهم المكانة العلية والمنزلة الرفيعة

عند الله ﷻ، فإذا كان ﷻ لا يرضى أن يُعبد معه غيره من الملائكة، ولا يرضى أن يُعبد معه غيره من النَّبِيِّينَ فغيرهم من باب أولى، فالعبادة حقٌّ له، خلقَ الخلقَ لأجلها وأوجدهم لتحقيقها، فلا يرضى ﷻ أبداً أن يُجعل معه شريك في العبادة ولو في شيء قليل منها.

قال: «أَنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ أَحَدٌ فِي عِبَادَتِهِ»؛ أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ: أي أَنْ يُجعل معه شريك، والشريك هو المساوي والعِدْلُ، فلا يرضى ﷻ أَنْ يُجعل معه شريك في العبادة.

والعبادة: «هِيَ اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ: مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ»^(١)، فالعبادات كُلُّها حق لله؛ الصَّلَاةُ بركوعها وسجودها، الدُّعَاءُ، الذَّبْحُ، النَّذْرُ، الخوفُ، الرجاء... إلخ، هذه كُلُّها عبادات، وهي حقُّ لله ﷻ، لا يرضى ﷻ أَنْ يُصرف منها شيء ولو قليلاً لغيره؛ لا للملائكة المقربين، ولا للأنبياء المرسلين، ولا لغيرهم من باب أولى؛ لأنَّ مكانة الملائكة عند الله عظيمة، ومكانة الأنبياء عند الله عظيمة ولهم جاه عند الله ﷻ، ومع هذا لا يرضى سبحانه أن يُجعل له شريك في العبادة وفي حقوقه.

قال: «أَنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ أَحَدٌ فِي عِبَادَتِهِ» هذا فيه أَنَّ العبادة

(١) من كلام الإمام ابن تيمية ﷻ؛ انظر: «العبودية» (ص ٤٤)، و«مجموع الفتاوى»

حق لله ﷻ، لا شريك له في ذلك، قال ﷺ في حديث معاذ ﷺ: «يَا مُعَاذُ أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ؟».

قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

قَالَ: «أَنْ يُعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، أَتَدْرِي مَا حَقُّهُمْ عَلَيْهِ».

قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

قَالَ: «أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ»^(١)، مفهوم الحديث: أَنْ مَنْ يَشْرِكْ بِاللَّهِ يَعْذِّبُهُ اللَّهُ وَلَا يَغْفِرُ اللَّهُ ﷻ لَهُ ذَنْبَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَرْضَى ﷻ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ [الزمر: ٧]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [آل عمران]، وَالْإِسْلَامُ قَائِمٌ عَلَى التَّوْحِيدِ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ﴾ [البقرة] وَمِلَّةُ إِبْرَاهِيمَ التَّوْحِيدُ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾ [الحج]، فَاللَّهُ ﷻ لَا يَرْضَى الشُّرْكَ وَلَا يَقْبَلُهُ، وَقَالَ ﷻ: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣]؛ الْإِسْلَامُ: هُوَ تَوْحِيدُ اللَّهِ وَإِخْلَاصُ الدِّينِ لَهُ.

فهو لا يرضى ﷺ إِلَّا التَّوْحِيدَ، أَمَّا الشُّرْكُ فَلَا يَرْضَاهُ ﷺ؛ حَتَّى وَلَوْ كَانَ
الَّذِي جُعِلَ شَرِيكًا مَعَ اللَّهِ مُلْكًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ، حَتَّى وَلَوْ كَانَ الَّذِي جُعِلَ
شَرِيكًا مَعَ اللَّهِ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، وَلَوْ كَانَ سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ ﷺ.

أَمَّا يَتَعَلَقُ بِالْأَنْبِيَاءِ تَأْتِيكَ آيَاتُ كَثِيرَةٍ فِي الْقُرْآنِ تَبَيِّنُ لَكَ أَنَّا لِأَنْبِيَاءٍ لَا حَقَّ
لَهُمْ فِي هَذَا، الْحَقُّ لِلَّهِ وَحْدَهُ ﷻ، وَالْعِبَادَةُ لَهُ ﷻ وَحْدَهُ؛ مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَى
لِنَبِيِّهِ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ [آل عمران] الْأَمْرُ لِلَّهِ ﷻ، وَهُوَ ﷻ يَبَيِّنُ
ذَلِكَ فِي مَقَامَاتٍ كَثِيرَةٍ؛ يَقُولُ: «وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَلِّينِي مَا شِئْتَ مِنْ
مَالِي لَا أَغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا»^(١).

وَعَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُعَوَّذٍ ﷺ، قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ غَدَاةَ بُنَيَّ عَلَيٍّ،
فَجَلَسَ عَلَيَّ فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي، وَجُورِيَّاتٍ يَضْرِبْنَ بِالْذُّفِّ، يَنْدُبْنَ
مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِهِنَّ يَوْمَ بَدْرٍ حَتَّى قَالَتْ جَارِيَةٌ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ،
فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تَقُولِي هَكَذَا، وَقُولِي مَا كُنْتَ تَقُولِينَ»^(٢).

وَرُوي عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِأَسِيرٍ فَقَالَ: اللَّهُمَّ
إِنِّي أَتُوبُ إِلَيْكَ وَلَا أَتُوبُ إِلَى مُحَمَّدٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «عَرَفَ الْحَقُّ
لَأَهْلِهِ»^(٣).

(١) رواه البخاري (٢٧٥٣)، ومسلم (٢٠٦).

(٢) رواه البخاري (٤٠١).

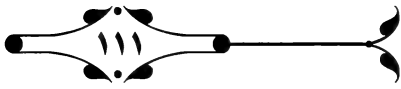
(٣) رواه أحمد في «مسنده» (١٥٥٨٧)، والحاكم في «مستدركه» (٧٦٥٤)، والطبراني في

﴿وَنُوحُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور]،
وعن ابن عباس رضي الله عنه سَمِعَ عُمَرَ رضي الله عنه يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ
يَقُولُ: «لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطَرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا
عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ»^(١).

وأما يتعلق بالملائكة فتجد آيات كثيرة جدًا تبين لك أن الملائكة ليس
لهم في هذا الأمر حقٌّ وأنهم عبيد لله ﷻ، ولهذا في مقام التحذير من الشرك
في [سورة سبأ] قال الله تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا
يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكَ
وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ ظَلِيمٍ﴾ [٣١] وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا
فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ ﴿أي: الملائكة، وهذا بيان أن هذا الخلق العظيم -
الملائكة- ليس لهم من الأمر شيء وأنهم ضعاف فقراء إلى الله ﷻ﴾ قَالُوا
الْحَقُّ وَهُوَ أَعْلَى الْكِبَرِ ﴿٣٢﴾ [سبأ]، جاءت السُّنة مفسرة ومبيّنة لهذه
الآية؛ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا تَكَلَّمَ اللَّهُ
بِالْوَحْيِ سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاءِ لِلْسَّمَاءِ صَلَصلةً كَجَرِّ السِّلْسِلَةِ عَلَى الصِّفَا
فَيُصْعَقُونَ فَلَا يَزَالُونَ كَذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ جِبْرِيلُ حَتَّى إِذَا جَاءَهُمْ جِبْرِيلُ
فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ»، قَالَ: «فَيَقُولُونَ: يَا جِبْرِيلُ مَاذَا قَالَ رَبُّكَ؟

[المعجم الكبير] (٨٣٩)، وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٣٨٦٢).

(١) رواه البخاري (٣٤٤٥).

فَيَقُولُ: الْحَقُّ.

فَيَقُولُونَ: الْحَقُّ الْحَقُّ^(١).

تصعق الملائكة، ثم إذا زال الصَّعق والفزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟؛ أهؤلاء تُصرف لهم العبادة؟! يصرف لهم الذَّلّ والخضوع والانكسار والرَّغب والرَّهب والرَّجاء والطَّمع؟! لا والله! العبادة حقٌّ لله وحده.

فالملائكة مع قوتهم، مع كِبَر أجسامهم، مع القدرة التي أعطاهم الله إياها لا يستحقُّون من العبادة أيَّ شيء.

والنَّاس في هذا الباب يفتنون، وأكثر ما يفتن النَّاس في باب الشُّرك عندما يرون أشياء خارقة للعادة، فكيف تكون حال كثير من النَّاس لو رأوا ملكًا بقوته وشدَّته وما أعطاه الله من القدرة؟!!

عندما يخرج الدَّجال في آخر الزمان على هيئة مبيَّنة في السُّنَّة؛ أعور، مكتوب على جبهته: كافر «ك ف ر» لا يراها إلَّا المؤمن، يمرُّ على المدن والقرى ويأمرهم باتباعه، إن اتبعوه وأطاعوه أمر السَّماء أن تمطر فتمطر، يقول للسَّماء أمطري فينزل المطر، ويقول للأرض أنبتي فيخرج النَّبات، وإذا قال لقرية اتَّبعوني فأبوا قال لكنوز القرية وخيراتها اتبعيني فتمشي الكنوز وراءه، وكل من يمرَّ عليهم يقول: أنا ربكم؛ هل يُصدِّق ويعبد

(١) رواه أبو داود (٤٧٣٨)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٤٣٦).

ويُقال نعم أنت ربنا؟!

ولهذا كثير من النَّاس - نَسأل الله العافية والسَّلامة والثَّبات على الحقّ - يفتنون في دينهم وتوحيدهم بالخوارق والأشياء التي تبهر على العقول، وكم مِنَ الدَّجاجة لَبَّسوا على العوام، إذا كان هذا هو الدَّجال الأكبر فَقَبَّله دجاجة كثر فتنوا النَّاس في أديانهم ولَبَّسوا عليهم وكانت معهم الشَّياطين عونًا لهم؛ فيأتون بأشياء خارقة للعادة فيُذهل العوام وتطيش عقولهم ثمَّ يطيعون هؤلاء في كلِّ ما يأمرُونهم به، ولو قالوا لهم اسجدوا لنا سجدوا لهم، ولو قالوا لهم ادعونا مِن دون الله دعوهم مِن دون الله، وهذا حصل في خلق كثير؛ يُصرفون عن التَّوحيد ويفتنون عمَّا خلقوا لأجله بمثل هذه الأمور.

فلهذا مِن أوجب الواجبات وَمِن أعظم العلوم التي ينبغي على المسلم أن يتعلَّمها: هذا العلم الَّذي يتحدَّث عنه الشَّيخ في هذه المسألة قال: «الله لا يرضى أن يُشرك معه أحدٌ» كائنًا من كان بأيِّ مبرِّر كان، أي صفة كانت لا يرضى الله ﷻ أن يُشرك معه أحدٌ «لا مَلِكٌ مُقَرَّب ولا نبيٌّ مُرْسَل» فضلًا عن غيرهما.

والأدلَّة على ذلك كثيرة، لكن هذه الرِّسالة ليست مِنَ الرِّسائل المُطوَّلة التي تبسط فيها الدَّلائل، بل هي رسالة مختصرة؛ ولهذا نلاحظ أنَّ الشَّيخ يذكر المسألة ودليلاً واحدًا؛ لأنَّ المقامَ مقامُ رسالة مختصرة تُشعر بين

عموم النَّاسِ حتَّى يقفوا على المسألة بدليلها من كتاب الله ﷻ، فهذا دليل واحد من عشرات ومئات الأدلَّة اقتضاه مقام هذه الرِّسالة وهو مقام الاختصار.

قال: «والدليل قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ [الجن]» «أَحَدًا» ما هي هذه الكلمة؟ «لا تدعوا» نكرة في سياق النّهي؛ هل يخرج من سياق النّهي أحد؟ هل الملائكة يخرجون من هذا النّهي؟ الأنبياء يخرجون؟ الأولياء؟ أيّا كان هل يخرج أحد من هذا النّهي؟ حاشا وكلا!

﴿فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ أيُّ أحد كان؛ لا من الملائكة المقربين، ولا من الأنبياء المرسلين فضلاً عن غيرهم من المخلوقات؛ فالدُّعاء - سواء دعاء العبادة أو دعاء المسألة - كلّ حق لله ﷻ ليس له شريك في ذلك.

﴿وَأَنَّ الْمَسْجِدَ﴾ «المَسَاجِدَ» قيل: أماكن السّجود، وقيل: أعضاء السّجود؛ وهذه كلّها لله ﷻ ﴿وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ﴾ إن كان المراد بالمساجد أماكن السّجود فالمعنى: فلا تسجدوا فيها لأحد غير الله، وإن كان المراد بالمساجد أعضاء السّجود: فلا تسجدوا بها لأحد غير الله.

«المساجد لله»، أي: أماكن السّجود لا يُسجد فيها إلّا لله «وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهْرًا»^(١)، والمساجد - أي: أعضاء السجود - لله لا

يُسْجَدُ بِهَا إِلَّا لِلَّهِ، قَالَ: ﴿فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾؛ أي لا تجعلوا مع الله ﷻ شريكًا في العبادة أيًا كان.

فإذاً من المسائل العظيمة الجليلة الكبيرة التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرفها: أن الله ﷻ لا يرضى أن يُشرك معه أحدٌ في عبادته أيًا كان، الدليل: ﴿فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾.

والشيخ ﷺ في كل مسائل هذا الكتاب وفي كل كتبه يمشي مع الكتاب والسنة خطوة خطوة، كلمة كلمة، حرفًا حرفًا مع كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه.

إذًا المسألة الأولى: طاعة الرسول؛ ذكرها ﷺ بعد مقدمات بين يديها. والمسألة الثانية: توحيد الله وإخلاص الدين له، وأنه ﷻ لا يرضى أن يُشرك معه أحدٌ في العبادة.

[الْمَتْنُ]:

ثم قال ﷺ:

الثالثة: أَنْ مَنْ أَطَاعَ الرَّسُولَ وَوَحَّدَ اللَّهَ لَا يَجُوزُ لَهُ مُوَالَاةٌ مِنْ حَادٍّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ قَرِيبٍ. والدليل قوله تعالى: ﴿لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٣﴾﴾

[المجادلة].

[الشرح]:

فهذه المسألة الثالثة من المسائل الثلاث التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها، وأن يعتقد مضمونها، وأن يعمل بها.

وهي مرتبة على المسألتين الأولتين ومنبئية عليهما، وهي بغض الكافرين وعدم موالاتهم وتوليهم وعدم محبتهم؛ فإن هذا أمر لا بد منه ولا يستقيم الإيمان إلا به، فمن كان مطيعاً للرَّسول ﷺ حقاً وموحِّداً لله ﷻ صدقاً فإنه يجب عليه أن يبغض أعداء الله وأعداء دينه وأن يبغض الكافرين المشركين؛ لأنَّ الإيمان والتَّوحيد والطَّاعة للرَّسول ﷺ لا تستقيم إلا بذلك، فلا يمكن أن يكون مطيعاً للرَّسول ﷺ وموحِّداً لله ﷻ ثم تكون نفسه محبةً للكافرين مواليةً لهم غير مبغضٍ لهم، هذا لا يوجد، كما سيأتي معنا في الآية الكريمة ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا﴾، فإذا وُجد الإيمان الصَّحيح والتَّوحيد ووُجدت الطَّاعة للرَّسول ﷺ فإنَّ من لوازم ذلك ومقتضياته أن يكون مبغضاً للكافرين.

والكافر يبغضه ربُّ العالمين ولا يحبه؛ قال الله تعالى في القرآن الكريم: ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ١٥﴾ [الروم]، والكافر أشدَّ النَّاسِ ظُلماً؛ لأنَّ ظلمه وعدوانه في حقوق الله على عباده وما خلقهم ﷻ لأجله وأوجدهم لتحقيقه، قال الله تعالى: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٢٥﴾

[البقرة]، وقد أمر الله ﷻ في آي كثيرة من القرآن ببُغض الكافر وعدم توليه، وذكر الله ﷻ ذلك في مقتضيات الإيمان حيث تبدأ الآيات في هذا الباب بـ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾.

فبناء على هذا لا يستقيم الإيمان بالله وتوحيده ﷻ وطاعة رسوله ﷺ إلا ببغض الكافرين المشركين، وعدم موالاتهم، والبراءة منهم، وبُغضهم في الله ﷻ، عن البراء بن عازب ؓ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أوثق عرى الإيمان: الحبُّ في الله والبغض في الله»^(١).

وعَنْ أَنَسٍ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقَذَفَ فِي النَّارِ»^(٢).

والله ﷻ ذكر لنا في هذا الباب أسوة وهم رسله وأنبياءه، ويجب علينا أن نأتسي بهم وأن نجعلهم أئمة لنا وأن نقنطري بهم: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَهَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ﴾ [الممتحنة]، ففيها براءة إبراهيم ؑ وبراءة أهل الإيمان معه من الكافرين وممَّا يعبدون من دون الله وإعلان ذلك، وذكر الله ﷻ لنا هذا في مقام

(١) رواه أحمد في «مسنده» (١٨٥٢٤)، وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب» (٣٠٣٠).

(٢) رواه البخاري (٢١)، ومسلم (٤٣).

الأتساء والافتداء قال: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾؛ ولهذا يجب على المسلم أن يأتسي بإمام الحنفاء وأن يقتدي به، والله يقول: ﴿وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ﴾ [البقرة]، أي: إِلَّا مَنْ حَكَمَ عَلَى نَفْسِهِ بالسَّفَه والغَيِّ.

فهذا بابٌ عظيمٌ من أبواب الدين وقواعده التي يجب وينبغي على كلِّ مسلم أن يتعلَّمه، وأن يعتقد مضمونه، وأن يعمل به - كما نصَّ على ذلك المصنّف رحمه الله في أوَّل هذه المسائل - فهذا واجب دينيٍّ ومطلب إيمانيٍّ، وهو من مقتضيات التَّوحيد ولوازمه؛ أن يكون المسلم مُبْغِضًا للكافرين، وألَّا يَتَّخِذَ أَحَدًا مِنْهُمْ وَلِيًّا يَحِبُّهُ وَيَتَوَلَّاهُ وَيَوَادُّهُ وَيَصَافِيهِ، بل الواجب عليه أن يبغضه وأن يَتَّخِذَهُ عَدُوًّا، وكيف لا يَتَّخِذُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ عَدُوًّا وَالْكَافِرَ عَدُوًّا لِلَّهِ؟! فلا يجتمع إيمانٌ بالله ﷻ وحبٌّ لأعدائه؛ ولهذا جاء في القرآن آيات عديدة تقرِّر هذا الأمرَ ووجوبَ البراءِ مِنَ الْكَافِرِينَ وبغضهم وعدم موالاتهم.

وفي القرآن الكريم آياتٌ ثلاثٌ في هذا الباب - باب بُغْضِ الْكَافِرِ وعدم موالاته - كلُّ آية منها تبدأ بقوله ﷻ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا﴾؛ الآية الأولى من هذه الآيات الثلاث فيها عدم اتخاذ أيٍّ من الكافرين عموما وليًّا، والآية الثانية فيها التَّنْصِيصُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنَ الْكَفَّارِ خَاصَّةً، والآية الثالثة خَصَّتِ الْقَرَابَةَ مِنَ الْكَافِرِينَ؛ أَبًا أَوْ أَخًا أَوْ غَيْرَهُمَا.

- الآية الأولى: هي قول الله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ [الممتحنة: ١]؛ فهذه عامة في كل كافر عدو لله، وكل كافر بالله فهو عدو لله ﷻ ومبارز لرب العالمين بالعداوة؛ لأن الله ﷻ خلقه ليعبده وأوجده ليذل له ويخضع ويصرف له العبادة وحده دون سواه، فلمّا أضاع حقوق الله وصرفها لغيره ممّن لا يملك لنفسه نفعًا ولا دفعًا ولا عطاءً ولا منعا ولا حياةً ولا موتًا ولا نشورًا صار بذلك عدوًّا لله؛ يبغيضه الله ولا يحبّه، فإنه لا يحب الكافرين سبحانه، وهو ﷻ لا يرضى الكفر ﴿وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ [الزمر: ٧]، فهذه في كل كافر.

- والآية الثانية: قول الله ﷻ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَمِنْهُم مِّنْهُمْ﴾ [المائدة: ٥١]؛ فهذه فيها تخصيص النصارى واليهود بالذكر، وأن الواجب على المسلم أن لا يتخذ أحدًا منهم وليًّا؛ لأنهم كفار بالله، والله ﷻ حكم بكفرهم وعداوتهم له في آيات من الكتاب العظيم.

- والآية الثالثة: قول الله ﷻ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ءَابَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَمِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [التوبة: ٢٣]؛ فخص هنا الإخوان والآباء بالذكر، وهذا يتضمّن عموم القرابة من الأعمام والأخوال ونحو ذلك من القرابة.

فلا يحلّ ولا يجوز لمؤمنٍ أن يتولّى أحدا من الكافرين، وأن يوالي أحدا من الكافرين، بل يجب أن يكون في قلبه بغضٌ لهم وكرهيةٌ لهم، وأن يتخذهم أعداء كما هو مبين في آي كثيرة ومواقع عديدة من كتاب الله ﷻ؛ وهذا هو مقتضى الإيمان بالله ﷻ وتوحيده ولازم طاعة رسوله ﷺ؛ ولهذا قال المصنّف رحمه الله في هذه المسألة العظيمة قال: «أَنَّ مَنْ أَطَاعَ الرَّسُولَ» وهذه المسألة الأولى «وَوَحَّدَ اللَّهَ» وهذه المسألة الثانية «لَا يَجُوزُ لَهُ مُوَالَاةٌ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ»؛ «لَا يَجُوزُ لَهُ» أي: يحرم عليه ولا يحلّ له موالاته من حادّ الله ورسوله.

والموالاتة: هي الموادة والمصادقة والمحبة؛ فهذا أمرٌ لا يحلّ له. وضد الموالاتة: المعاداة والمحادّة والبغضاء، وهذا هو الواجب. فقوله في الآية: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ﴾، فنفي ذلك إثبات لصدّه، فقلوه: «لَا يَجُوزُ لَهُ مُوَالَاةٌ مَنْ حَادَّ اللَّهَ»، أي: يجب عليه أن يبغضهم، وهذا الذي يجب على كلّ مسلم ومسلمة.

قال: «لَا يَجُوزُ لَهُ مُوَالَاةٌ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ»؛ المحادّة: هي المجانبة والمخالفة، والذي حادّ الله ورسوله، كأنّ المعنى والمراد - كما قرّر ذلك بعض أهل العلم - أي: مَنْ كان في حدٍّ غير الحدّ الذي أمره الله ﷻ وأمره رسوله ﷺ أن يكون عليه، ولهذا النَّاسُ في حدّين:

- المؤمنون في حدّ الله ورسوله؛ أي فيما حدّه الله لهم ورسوله ﷺ ﴿تِلْكَ

حُدُودُ اللَّهِ ﴿النساء﴾، فالمؤمن فيما حده الله له وحده له رسوله ﷺ .

- والكافر في حدّ الشيطان وجنوده.

ف «حَادَّ الله ورسوله» أي: كان في محادّةٍ ومعاداةٍ ومجانبةٍ لما أمره الله ﷻ به مِنَ التَّوْحِيدِ، ولما يجب أن يكون عليه مع الرّسول مِنَ الطّاعَةِ؛ ولهذا قال: «لا يجوزُ لَهُ مُوَالَاةُ مَنْ حَادَّ الله ورسوله ولو كان أَقْرَبَ قَرِيبٍ»، يعني ولو كانت تجمععه به رابطة قرابة قويّة؛ كأن يكون أَبًا أو أُمًّا، أو ابْنًا أو بَنَتًا، أو أَخًا أو أُخْتًا، أو عَمًّا أو عَمَّةً، أو خَالًا أو خَالَةً، أيًّا كانت قرابته، إذا كان كافرا بالله ﷻ لا يجوز له موالاته، ولو كان أقرب قريب، وإذا كان الكافر القريب من أبٍ أو ابنٍ أو أخٍ أو عَمٍّ أو خالٍ لا تجوز موالاته، فالكافر البعيد من باب أولى؛ لأنّ هذا يجمعه به قرابة ولها مقتضياتها ولها متطلباتها ومع ذلك يُخصّ بالذكر في هذه الآية وفي الآية التي مرت ﴿لَا تَتَّخِذُواْ ءَابَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّواْ الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ﴾، فالَّذِي يَسْتَحِبُّ الكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ويكون كافرا بالله ﷻ لا تجوز موالاته، بل يجب بغضه، يجب أن يكون في القلب بُغْضٌ له ومجانبةٌ له وعدم محبةٍ له وموالاته؛ هذا هو الواجب.

قال: «ولو كان أَقْرَبَ قَرِيبٍ»؛ لو كان أقرب قريب -كما أشرنا - ولو كانت القرابة شديدة.

ثم ذكر ﷻ الآية الدّالة على ذلك، وأشارت فيما سبق أنّ الرّسالة

مختصرة، ليس المقام فيها مقام بسط وإطناب، وإنما المقام مقام إيجاز واختصار؛ فيذكر المسألة ويذكر عليها دليلاً واحداً مراعاة للاختصار، وإلا فلأدلة على هذه المقاصد التي يذكرها في رسالته هذه في كتاب الله وسنة نبيه ﷺ بالعشرات إن لم تكن بالمئات.

قال: «والدليل قوله تعالى: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾»، «لَا تَجِدُ»: الخطاب موجّه لنبينا صلوات الله وسلامه عليه، ﴿لَا تَجِدُ﴾؛ أي: أيها النبي ﷺ ﴿قَوْمًا﴾؛ أي: جماعة وطائفة، والحكم كذلك ينسحب على الأفراد.

﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ﴾ يعني: من صفتهم الإيمان بالله واليوم الآخر، ثم في الوقت نفسه يوادون من حادّ الله ورسوله؛ أمران لا يجتمعان في قلب؛ لأن من لوازم الإيمان بالله واليوم الآخر ومقتضياته ألا يوالي الكافر ولو كان أقرب قريب، ولهذا قال: ﴿لَا تَجِدُ﴾ أي: لا يوجد.

وقوله: ﴿يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾؛ كثيراً ما يُجمع بين هذين الإيمانين: الإيمان بالله، والإيمان باليوم الآخر في القرآن والسنة، وذلك لأن الإيمان بالله هو الغاية المقصودة، وهو أصل الأصول، وهو قاعدة الدين، وهو الذي خلق الخلق لأجله وأوجدوا لتحقيقه، واليوم الآخر لأنه الدار التي جعلها الله ﷻ دار الجزاء للفريقين أهل الإيمان ومن سواهم، ولهذا قال العلماء ﷺ: إن دعوة كل نبي بعثه الله تركز على محاور ثلاثة:

- المحور الأول: التعريف بالله، وبيان أنه وحده المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وتعريف الناس به بذكر أسمائه وصفاته وأفعاله وعظمته وجلاله.

- والمحور الثاني: تعريف العباد بالطريق التي توصلهم إلى الله وينالون بها رضاه، وهي شرائع الدين وتفاصيل الإيمان وشعبه.

- والمحور الثالث: تعريف الناس بدار الجزاء والعقاب وما أعدّه الله ﷻ لمن أطاعه من ثواب، وما أعدّه لمن عصاه من عقاب.

فعلى هذه المحاور الثلاث تركز دعوة الأنبياء والمرسلين، وهنا ذكرت في هذه الآية الكريمة كما أنها ذكرت في آي كثيرة من القرآن الكريم مجتمعة ومتفرقة.

قال: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾؛ المودة عرفناها وهي: المحبة والموالة وعدم البغض والمعاداة.

قوله: ﴿مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ هذا وصف لكل كافر، فكل كافر محاد لله ورسوله عدوٌ لهما، لأنه في حدّ الشيطان وجنوده، وليس من حزب الله في شيء بل هو في حدّ الشيطان وجنوده.

وهنا أنبّه على أمرٍ كم غفل عنه أقوام وأقوام، ولاسيما في هذا الزمان، ألا وهو: أن بعض الناس في هذا المقام اغترّ ببعض تعاملات الكفار

فأعجبته وأدهشته ومال إليهم بسببها، وأصبح بعض النَّاس يفخّم ويعظّم أخلاق الكفّار، بل إذا أراد أن يتحدث عن الأخلاق أو أن يبيّن مكانة التعامل لا يستشهد إلّا بالكفّار ولا يذكر في هذا الباب إلّا الكفّار ويقول: يتعاملون بكذا ويتعاملون بكذا وينضبطون في كذا... إلخ مما يفضي بالإنسان إلى ميل قلبه إليهم وركونه إليهم وثقته بهم إلى غير ذلك من الآثار السيئة والعوائد الشنيعة، والله ﷻ نهى عباده أن يغتروا بالكفّار ﴿لَا يَغُرُّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ﴾ [آل عمران]، ﴿لَا تَدْنِ عَيْنُكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعَنَا بِهِۦ زَوْجًا مِّنْهُمْ﴾ [الحجر]. فالقرآن فيه آيات كثيرة تنهى عن الاغترار بالكفّار مهما كانت أمورهم ومهما كانت أحوالهم.

وإذا أردنا - في هذا الباب - أن نتحدّث عن الأخلاق؛ فالحقيقة الجليلة أنّ كلّ كافر لا خلق له؛ لأنّ أعظم الأدب: الأدب مع الله ﷻ، وأعظم الخلق إقامة دين الله، ولهذا قال جماعة من المفسّرين؛ منهم بعض الصحابة في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم] قالوا: على دين عظيم، الخلق: الدّين.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال ﷺ: «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ»^(١).

(١) رواه أحمد في «مسنده» (٨٩٥٢)، والحاكم في «مستدرکه» (٤٢٢١)، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٤٥).

هذا الدين كله، والذي يصرف حق الله لغيره؛ يخلقه الله، ويرزقه، وينعم عليه، ويتفضل عليه بأنواع النعم؛ الصّحة والعافية والسمع والبصر ثمّ يصرف حقوق الله إلى غيره، أين الأخلاق وأين الآداب؟! ولهذا مهما كانت تعاملاته مع النّاس ومصانعته للنّاس فكلّها لا تجدي شيئاً إذا أضع الأساس وهدم الأصل، ولهذا قال الله: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ۝﴾ [الفرقان].

ثمّ هذه الأخلاق التي يتعامل بها الكافر هل هو يتعامل بها يرجو بها ثواب الله والدّار الآخرة، أم أنّها مصانعة في هذا الباب لأمر الدّنيا وكسب المصالح وتحصيل الرّئاسات وجمع الأموال وغير ذلك من الأسباب والمبررات؟ ولهذا ينبغي على المسلم أن لا يغتر، وأن يكون في قلبه بغض للكافر ولو كان أقرب قريب.

قال الله تعالى: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۖ﴾ ولو كان هذا الكافر أباه الذي خرج من صلبه، ولو كان هذا الكافر ابنه الذي خرج من صلبه، ولو كان أخاه الذي جمعه وإياه رحم واحدة وصلب واحد، ولو كان من العشيرة نفسها، وغير هؤلاء من باب أخرى، فذكر تعالى أن هذا لا يجتمع الإيمان، ولا يجتمع معه.

ثمّ تمّم ﷺ الآية وختمها بذكر ثواب من كانوا كذلك ومناقبهم

وفضائلهم؛ لا يوادون مَنْ حادَّ الله ورسوله ولو كان أقرب قريب؛ فذكر ﷺ في هذا الباب سبعة أمور ننتبه لها.

قال: ﴿أُولَئِكَ﴾، الإشارة هنا إلى مَنْ؟ الإشارة هنا إلى مَنْ لم يتخذ الكافرين أولياء ولو كانوا أقرب قريب، فَمَنْ كان كذلك؛ ما شأنهم؟ قال: ﴿أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ﴾ هذا الأمر الأول؛ أي: رسّخه وثبّته ورسّمه في قلوبهم، فهو إيمانٌ ثابتٌ راسخٌ في القلوب.

الأمر الثاني قال: ﴿وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ﴾؛ والتأييد: التّقوية، أيدهم: أي قوّاهم. ﴿بِرُوحٍ مِّنْهُ﴾: أي بوحى منه وبمدد وعون، والله ﷻ سَمَّى وحيه في غير موضع من القرآن «روحًا»؛ كقوله: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا﴾ [الشورى]، سَمَّى الله ﷻ الوحي «روحًا»؛ لأنّه به تحيا القلوب، ﴿وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ﴾ أي: أيدهم بالوحي ونوره وضيائه وأمدّهم ﷻ بعونه وتوفيقه.

والأمر الثالث: ﴿وَيَدْخُلُهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾؛ أي أن هؤلاء قد أعدَّ الله ﷻ لهم أجرًا وهيأ لهم كرامة ونزلاً؛ جنات تجري من تحتها الأنهار، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾، أي: أبداً الأبد.

الأمر الرابع قال: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾، وهذه أعظم كرامة وأجلُّ نعمة كما قال الله ﷻ: ﴿وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ﴾ [التوبة: ٧٢]، رضا الله ﷻ عنهم

أعظم كرامة وأعظم نعمة وأعظم منقبة فازوا بها.

الأمر الخامس: ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾؛ وهذا أيضًا أمرٌ يُنعم الله ﷻ به على هؤلاء، وهو أن يملأ قلوبهم رضا عن الله ﷻ فيكونون مغتبطين فرحين في غاية الفرح والسرور بما أكرمهم الله ﷻ به، وبما أنعم به ﷻ عليهم؛ فيكونون في تمام الرضا.

الأمر السادس: وَصَفَ الله ﷻ لهم بأنهم حزبه؛ قال: ﴿أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ﴾، والنَّاسُ إمَّا حِزْبُ اللَّهِ وَإِمَّا حِزْبُ الشَّيْطَانِ، ومن لم يكن من أهل هذا الوصف فهو من حِزْبِ الشَّيْطَانِ، فحِزْبُ اللَّهِ هذه صفتهم وهذه نعوتهم وهذا ما وصفهم الله ﷻ به.

الأمر السابع: ختم الآية بذكر فلاح هؤلاء: ﴿أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾؛ والفلاح هو: حيازة الخير والحصول عليه بمجماعه، ولهذا قيل: إنَّ أكمل أو أحسن كلمة قيلت في حيازة الخير والظفر به هي كلمة «الفلاح»، وأهل الفلاح هم هؤلاء؛ ﴿أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾. وهذه الأمور التي ذكر الله ﷻ كل واحدٍ منها وحده كافٍ بأن يحرك القلوب تحريكًا قويًّا وشديدًا بأن تُبغض الكافر ولو كان أقرب قريب، فكيف بهذه الأمور مجتمعة؟!

وبهذا يكون المصنّف رحمه الله قد ذكر هذه المسألة العظيمة الجليلة وذكر دليلها من كتاب الله ﷻ، وهنا ينبغي أن يُعلم في هذا الباب -باب عدم

موالاة الكافر وعدم تولّيه - ما ذكره أهل العلم في بيان الفرق بين «التّولي» و«الموالاة»:

- التّوليّ: الذي ذكره الله ﷻ في قوله: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ هذا بحُبِّ الكافرين، وحبّ دينهم، والفرح بانتصارهم، ومعاونتهم على أهل الإيمان، والسّعي في نصرتهم، وهو كفرٌ أكبر ناقل من ملة الإسلام.

- الموالاة: وضابطها: أن يحبّ الكافر لأمرٍ دنيوي لا لدينه، ولا يكون منه نصرة للكافر، لكن يحبه لأمر يتعلّق بالدنيا، مثل أن يكون للكافر عليه يد أو عطية أو نحو ذلك، فهذه موالاة، وموالاة الكافر كبيرة من كبائر الذّنوب، يترتب عليها نقص الإيمان الواجب؛ لأنّه يجب على كل مؤمن ألا يوالي الكافرين.

ومما يلتحق بهذا الباب أيضًا وينبغي أن يُتنبه له: أنه لا يتنافى مع عدم موالاة الكافر أن يعامل الكافر معاملةً حسنة يتألّف بها قلبه ويستميل بها نفسه بالدخول في هذا الدّين؛ فيكون في قرارة قلبه مبغضًا له وفي المعاملة الظّاهرة يحسن إليه تأليفًا لقلبه؛ ولهذا قال الله: ﴿لَا يَهْدِيكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الممتحنة]، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ؓ قَالَتْ قَدِمْتُ عَلَى أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ، فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ: إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ، أَفَأَصِلُ أُمِّي؟

قَالَ: «نَعَمْ صَلِّي أُمَّكَ»^(١).

هذا لا يتنافى مع ما جاء في قوله تعالى: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا﴾، فتكون في قلبها مبغضة لها وكارهة لها لكن تصلها وتحسن إليها وتعاملها بالحسنى تأليفا لقلبها.

قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ جَهَدَاكَ﴾ أي: الأبوان ﴿عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾، لم يقل فعقهما، قال: ﴿فَلَا تُطِعْهُمَا﴾، أي: فيما يدعوانك إليه من الشرك ﴿وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ [لقمان: ١٥] أي: عاملهما في الدنيا معاملة طيبة، وهذه المعاملة الطيبة لها أثرها على الكافر؛ ولهذا لا بأس لو مرض أن يُعاد، ولا بأس إذا كان جارًا أن يُهدى له، في «الأدب المفرد»^(٢) بسند جيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، أنه ذُبِحَتْ له شاة، فجعل يقول لغلامه: أهديت لجارنا اليهودي؟ أهديت لجارنا اليهودي؟ سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه»^(٣).

وفي كتب الأدب لأهل السنة يعقدون أبوابًا تنص على هذا «باب الهدية

(١) رواه البخاري (٢٦٢٠)، ومسلم (١٠٠٣).

(٢) برقم (١٠٥).

(٣) رواه أبو داود (٥١٥٢)، والترمذي (١٩٤٣)، وصححه الألباني في «صحيح الترغيب»

للمشرك؛ يُهدى له الهدية من الطعام والكساء ونحو ذلك تأليفاً لقلبه، بل جاء أن النبي ﷺ استسقى لبعض المشركين - أصيبوا بقحط فدعا الله ﷻ أن يغشهم وهذا يتنافى مع بغضهم، ولكن هذا فيه تأليف لهم، يجوز أن يُعطى بل هذا من مصارف الزكاة أن يُعطى من أموال الزكاة تأليفاً لقلبه واستمالة له ليدخل في هذا الدين.

ولهذا الإسلام وسط في هذا الباب؛ ففيه النهي عن موالاة الكافر وتوليّه، وفيه أيضاً الأمر بمعاملة الكافر غير المحارب ﴿لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الممتحنة] فالكافر غير المحارب يعامل مثل هذه المعاملة ويلاين بالقول وبالهدية ونحو ذلك استمالة لقلبه لعل الله ﷻ أن يهديه للإسلام، وعندما نقرأ سيرة نبينا ﷺ نرى في هذا الباب عجباً في هديه صلوات الله وسلامه عليه.

وإذا كان أبو الإنسان كافراً أو أخوه أو أمّه يجب عليه أن يبغضه لكفره، وفي الوقت نفسه أن يعامله معاملة حسنة ﴿وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ [لقمان: ١٥]؛ يخدمه، يساعده، يعاونه في مصالح دنياه لعل مثل هذا يكون سبباً لهدايته.

ومما ينبغي أن يُعلم أيضاً في هذا الباب: - وكم زلّ فيه من زل - لا يعني بغض الكافر أن يقتل أينما وجد، والشريعة جاءت بتفاصيل في هذا الباب، ومتى يكون قتله؟ وجاءت الشريعة بتحريم قتل الكافر المعاهد، أو الكافر

الذمي، أو الكافر المستأمن، وترتبت على ذلك في الشريعة عقوبات شديدة، منها ما جاء في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ»^(١).

والمعاهد هو: الكافر الذي كان بينه وبين المسلمين حرب ودخل ديارهم بأمان.

والمستأمن: هو الذي دخل ديار المسلمين بأمان.

والذمي: هو الذي في ديار المسلمين وتحت حكمهم ويدفع الجزية. هؤلاء كلهم كفار ولا يحل قتلهم.

ولهذا من لا يضبط هذا الباب ولا يفهم دلائل كتاب الله وسنة نبيه ﷺ وهديه فيه يقع في انحرافات لا حد لها ولا عد، وجنایات وتعدیات على حدود الله ﷻ.

ولهذا ينبغي على المسلم أن يعتني بهذا الباب عناية جيدة، وأن يحرص على أن يفهمه في ضوء كتاب الله ﷻ، وأن يحرص على أن يحقق هذا الأصل العظيم الذي يجب على كل مسلم أن يكون عليه؛ وهو ألا يوالي أحداً من الكافرين وإن كان أقرب قريب.

وأيضاً مما ينبغي أن يُعلم في هذا الباب: أن أقسام الناس في الولاء والبراء والحب والبغض ينقسمون إلى أقسام ثلاثة:

القسم الأول: وهم أهل الإيمان والصّلاح والاستقامة على طاعة الله؛ فهؤلاء لهم ولاءٌ وحبٌّ لا بغض معه، فإذا كان الرَّجل مؤمناً مطيعاً لله محافظاً على أوامر الله مبتعداً عمّا حرّم الله فهذا يُحبُّ حبّاً لا بغض معه.

القسم الثاني: وهو الكافر بالله ﷻ؛ فهذا أيّاً كان - الكافر - يُبغض بغضاً لا حبّ معه.

القسم الثالث: مَنْ يُحبُّ باعتبار ويُبغض باعتبار؛ يُحبُّ باعتبار إيمانه وما عنده من صلاح وطاعة، ويُبغض باعتبار ما عنده من فسوق وعصيان؛ وهؤلاء عصاة الموحّدين، هو من أهل الإيمان والتّوحيد لكن عنده معاص لا تصل به إلى حدّ الكفر بالله، فهذا يُحبُّ على ما عنده من إيمان ويُبغض على ما عنده من فسوق وعصيان.

وأختم الحديث بدعوة صحّ عن نبينا ﷺ الدّعاء بها؛ وهي قوله ﷻ في دعائه: «اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ»^(١)؛ وهذه الدّعوة من جوامع الدّعاء وعظيمه، ومَنْ رُزق هذه الأمور الثلاثة التي كان يدعو بها ﷻ فقد جمع لنفسه الخير وفاز بالفلاح ورضا الله ﷻ.

وقوله: «أَسْأَلُكَ حُبَّكَ»؛ لأنّ الواجب على كلّ مسلم أن يعمر قلبه بحبّ الله، وأن يكون حبُّ الله ﷻ أساساً في قلبه يعمره، وأن يميل بكلّية

(١) رواه الترمذي (٣٤٩٠)، وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (١١٢٥).

قلبه إلى الله ﷻ حبًّا، وإذا ملأ قلبه بحبِّ الله ﷻ يأتي بلازم ذلك وهو أن يحبَّ مَنْ يحبه الله؛ بمعنى أن يكون منطلقًا في حبه ممَّا يحبه الله، والذي يحبه الله ﷻ ويرضاه بيَّنه في كتابه، ويبيَّنه نبيه ﷺ في سنته.

«وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ» فهذا يدخل فيه حبُّ الأنبياء وحبُّ الصَّديقين والشَّهداء والصَّالحين من عباد الله، وأنت إذا قلت «وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ» جمعتَ في دعوتك هذا كله.

«وَالْعَمَلُ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ» هذا فيه حبُّ الصَّالحات والطَّاعات والقُرْب التي تقرب إلى الله ﷻ وينال بها العبد رضاه ﷻ.

وبهذا ينتهي الحديث عن هذه المسائل الثلاث العظيمة التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها، وأن يعتقد مضامينها ومدلولاتها، وأن يعمل بها، وأن يثبت عليها مستعينًا بالله ﷻ إلى أن يتوفاه الله على خير حال، وليفوز بأحسن عاقبة وأحسن مآل.

[الْمَتْنُ]:

قال المؤلف رحمه الله:

اعْلَمْ أَرْشَدَكَ اللَّهُ لَطَاعَتِهِ أَنَّ الْحَنِيفِيَّةَ مِلَّةُ إِبْرَاهِيمَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، وبذلك أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ وَخَلَقَهُمْ لَهَا، كما قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥﴾ [الذاريات]، ومعنى «يَعْبُدُونِ» يُوَحِّدُونَ، وأعظم ما أَمَرَ اللَّهُ به التَّوْحِيد وهو: إفرادُ اللَّهِ بالعبادة

وأعظم ما نهى عنه الشرك؛ وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى:
﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [النساء].

[الشرح]:

فهذه الرسالة الثالثة من الرسائل القيمة التي صُدّرت بها الأصول الثلاثة، وبدأها المصنّف رحمه الله بهذه الدعوة؛ بقوله: «اعلم أرشدك الله لطاعته»، وعرفنا أن هذا من نصحه رحمه الله؛ حيث كان حريصاً على بيان الخير وإيضاحه، وفي الوقت نفسه حريصاً على الدُّعاء للناس بالرحمة والخير والمغفرة والرّشاد والسّداد، فكثيراً ما يأتي في رسائله رحمه الله عموم الدُّعاء للناس لمن يبصرون ويرشدون ويوجهون، يدعو لهم بمثل هذه الدّعوات الدّالة على نصحه وحرصه رحمه الله.

قال: «أنّ الحنيفيّة ملّة إبراهيم»؛ هذا عنوان هذه الرسالة وبيان لمفادها وفحواها، فهي رسالة مختصرة قصد بها رحمه الله أن يبين الحنيفيّة التي هي ملّة إبراهيم، والله جلّ وعزّ قد وصف نبيّه ورسوله وخليله إبراهيم رحمه الله بأنّه كان حنيفاً، وذلك في قوله جلّ وعزّ: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [النحل]؛ نعتة بهذه النعوت ومن بينها أنّه رحمه الله كان حنيفاً.

ومعنى «حنيفاً»: أي مائلاً إلى حبّ الله وتوحيده وإخلاص الدّين له والإقبال عليه ذلاًّ ورجاء ورهباً، بعيداً عن الشرك مجانباً له.

إذ الحنيف أصل معناه: المائل، والحنف: الميل، ومعنى كونه عليه

صلوات الله وسلامه حينئذ: أي مائلاً عن الشرك إلى التوحيد، وعن المعصية إلى الطاعة، فكان شأنه ﷺ هو هذا كما نعت به بذلك ربه.

ثم بعد هذه الآية بآيات قال الله ﷻ مخاطباً نبيه محمداً ﷺ: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ أي: أيها النبي ﴿أَنْ أَتَّبِعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ [النحل: ١٢٣]؛ فأمره ﷻ أن يتبع ملة إبراهيم الحنيفية السمحة؛ وهي الإخلاص لله ﷻ وإفراده بالعبادة والبراءة من الشرك - كما سيأتي بيان ذلك وإيضاحه - وقال الله ﷻ في موضع آخر من القرآن: ﴿وَمَنْ يَرْغُبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ﴾ [البقرة: ١٣٠]؛ أي أن هذه الملة الحنيفية السمحة - ملة إبراهيم ﷺ - لا يرغب عنها - أي: لا يعدل عنها ويتركها ويذهب إلى غيرها من الملل والنحل - إِلَّا مَنْ حَكَمَ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّفْهِ وَالْغَيِّ.

قال: «أَنَّ الحنيفية ملة إبراهيم»؛ «ملة» بدل من الحنيفية، والخبر - خبر أن - هو قوله ﷻ: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ»؛ فالحنيفية التي هي ملة إبراهيم الخليل ﷺ هي أن تعبد الله مخلصاً له الدين، وأن تصرف العبادة كلها بجميع أنواعها لله وحده، ولا تجعل معه ﷻ شريكاً في شيء منها.

قال: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ»؛ العبادة هي غاية الدّل مع غاية الحب والخضوع، وهي حق لله ﷻ، ليس لأحد شركة في شيء من ذلك، فهذا التذلل والخضوع والمحبة والانكسار ونحو ذلك من العبودية

هذا كله حق لله ﷻ لا شركة لأحد فيه، وسيأتي ذكر الدليل على ذلك عند المصنّف ﷻ.

قال: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ»؛ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ: أي أَنْ تُفْرِدَهُ وَتُوحِّدَهُ بالعبادة، وسيأتي معنا أَنَّ الأمر بالعبادة في القرآن والسنة أمرٌ بالتَّوْحِيدِ، فمعنى أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ: أي أَنْ تُفْرِدَهُ ﷻ بالعبادة فلا تجعل معه شريكاً في شيء منها، ولكي يحقق المرء ذلك لا بدّ أن يعرف حقيقة العبادة ليجعلها كلها خالصة لله تعالى.

أجمع ما قيل في معنى العبادة وبيان حقيقتها: أَنَّهَا «هِيَ اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ: مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ»^(١)، وبهذا يُعلم أَنَّ مِنَ العبادة:

- ما يكون بالقلب مثل: الرّجاء والمحبة والخوف والتّوكل والاستعانة.

- ومنها ما يكون باللسان مثل: الذّكر والدّعاء وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر.

- ومنها ما يكون بالجوارح مثل: الصّلاة والصّيام والحجّ والبرّ ونحو ذلك مِنَ الْأُمُور الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ ﷻ عِبَادَهُ بِهَا وَيُحِبُّهَا مِنْهُمْ وَيَرْضَاهَا.

(١) من كلام الإمام ابن تيمية ﷻ؛ انظر: «العبودية» (ص ٤٤)، و«مجموع الفتاوى» (١٤٩/١٠).

قال: «مخلصاً له الدين»؛ أي: أن تقع منك العبادة خالصةً لله كما قال الله تعالى: ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ [الزمر] وكما قال ﷺ: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة].

ومعنى أن تكون العبادة خالصةً: أي أن تكون صافية نقيّة ليس فيها شائبة شرك أو رياء أو سمعة أو إرادةً للدنيا بالعمل، بل هي صافية نقية لم يُرد بها إلا الله ﷻ.

والخالص في اللغة: هو الصافي النقي، واقرؤوا في معرفة معنى الخالص لغةً قول الله ﷻ في [سورة النحل] - سورة النعم -: ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِمْ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ﴾ [النحل: ٦٦]؛ وانظر في معرفة مدلول هذه اللفظة لغةً إلى اللبن الذي يخرج من بهيمة الأنعام؛ فقد وصفه الله بأنه يخرج من بين فرث ودم، حتّى إن بعض أهل الخبرة يقولون إن خروجه من بين الفرث والدم يكون وقت الحلب - والدم والفرث معروفان -، فهل ترى في ذلك اللبن قطرة دم؟ أو ترى فيه قطعة من فرث؟ الجواب: لا، بل تراه صافياً نقيّاً؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿خَالِصًا﴾ أي صافياً نقيّاً، مع أنّه خرج للتو من بين فرث ودم!!

وهذه آية من آيات الله وعبرة من العبر، ولهذا صدر الله سبحانه الآية بقوله: ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ﴾، ومن العبرة والعظة في الأنعام هذه الآية؛ أن يخرج اللبن من بين الفرث والدم خالصاً.

قال: ﴿سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ﴾؛ أي مع علم الناس بمصدره ومخرجه ومنبعه

فإنهم يستسيغونه، لا تنفر نفوسهم منه لكونه خرج من هذا المكان بل يستسيغونه ويستلذونه ويجدون له طعامًا لذيذًا هنيئًا؛ ﴿سَاعِيًا لِلشَّرِيرِينَ﴾ أي: لمن يشربه.

فإذا قول ربنا ﷻ: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة] وقوله ﷻ: ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ [الزمر] معنى الخالص: أي الصافي النقي، ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ أي: له الدين الصافي النقي؛ بمعنى: أن تقبل بكليتك وبقلبك وبنيتك وبقصدك وحبك ورجائك وذلك؛ تقبل على الله وحده، لا تجعل مع الله شريكا في ذلك؛ لأنك إن جعلت مع الله شريكا في ذلك أخللت بالإخلاص، لم تكن عبادتك صافية، إن دعا أحدُ الله ودعا معه غيره خدش دعاؤه لغير الله مع الله إخلاصه، لم يصبح مخلصا بل أصبح مشركا؛ لأنَّ المخلص: هو الذي يأتي بالعبادة صافية نقية لله وحده لا يجعل مع الله ﷻ شريكا فيها، والمشرك: هو الذي يجعل مع الله شريكا في العبادة؛ لأنَّ الشُّرك: هو تسوية غير الله بالله وجعل غير الله نداً لله وعدلاً له ﷻ، يُصرف له من الحقوق ما يُصرف لله ﷻ.

فإذا قوله ﷻ: «مخلصاً له الدين» أي: أن يكون دينك وعبادتك وطاعتك وذلك وخضوعك كل ذلكم يكون خالصا لله ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ لا شريك له ﴿وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ﴾ [الأنعام]،

أي: أمرت بالإخلاص؛ أن تكون هذه الأعمال كلها لله ﷻ خالصة، ليس لأحد فيها مع الله ﷻ مشاركة.

قال: «مخلصًا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس»، مرَّ معنا في الآية قال: ﴿وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ﴾ ﷻ بالله ﷻ أمر جميع الناس بذلك، وقال في أوَّل أمرٍ ورد في القرآن: ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة]، وقال في أوَّل نهي في القرآن هو قوله: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة]؛ فأوَّل أمرٍ في القرآن أمرٌ بالعبادة والتَّوحيد والإخلاص، وأوَّل نهيٍ في القرآن نهيٌّ عن الشُّرك والتَّنديد واتخاذ الشُّركاء مع الله.

قال: «وبذلك أمر الله جميع الناس» ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ﴾. «وخلقهم لها»؛ أي: لهذه الغاية خلقهم وأوجدهم؛ وهي أن يعبدوا الله ﷻ مخلصين له الدين.

«والدليل على ذلك قول الله سبحانه- في [سورة الذَّاريات]-: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادُونَ﴾﴾ ﷻ أي: إلَّا لغايةٍ وهي عبادتي، ومعنى ﴿إِلَّا لِعِبَادُونَ﴾ ﷻ أي: إلَّا ليوحدون، كما جاء عن ابن عباس ﷻ أنه قال: «كُلُّ ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد»^(١).

فقوله: ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ﴾ ﷻ أي وحدوا ربكم بالعبادة

فأخلصوها له، قوله: ﴿إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ أي: إلا ليوحدوني؛ ليفردوني وحدي بالعبادة ويخلصوا الدين لي دون شريك.

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ أخبر ﷺ في هذه الآية أنه تفرد بالخلق والإيجاد والإنعام، أخبر أنه تفرد بذلك وأوجد الإنسان وخلقه، أوجد الثقلين، وحدد الغاية التي لأجلها خلهم.

فأخبر تعالى أنه فعل الأول وهو الخلق ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ﴾ ليفعلوا هم الثاني وهو العبادة ﴿لِيَعْبُدُونِ﴾؛ أي: إلا ليقوموا بعبادتي وتوحيدي.

فماذا كان حالهم مع ما خلقهم الله لأجله وأوجدهم لتحقيقه؟ انقسموا إلى فريقين: ﴿فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ﴾ [النحل: ٣٦]؛ فمنهم مَن هدى الله فقام بهذه الغاية ووحد الله وأفرده ﷺ بالعبادة ولم يصرف شيئاً من العبادة لغيره، ومنهم مَن حقت عليه الضلالة فوقع في الشرك والكفر بالله ﷻ.

قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ﴾ [النحل].

فالعبادة لا تكون عبادةً إلا بالتوحيد، كما أن الصلاة لا تكون صلاةً إلا بالطهارة؛ رأيتم لو أن شخصاً صلى وأخبر عن نفسه بذلك قال:

(صَلَّيْتُ بغير طهارة)؛ يصح أن يُقال له: ما صَلَّيْتُ؛ لأنَّ مِنْ شروطِ صَحَّةِ الصَّلَاةِ الطَّهَارَةُ، فالصَّلَاةُ من دون طهارة كأنَّها لم تكن، ويُقال لمن صَلَّى دون طهارة: ما صَلَّيْتُ.

وَمَنْ عَبَدَ اللهَ مِنْ دُونِ تَوْحِيدِ شَأْنِهِ كَذَلِكَ؛ لَمْ يَعْبُدِ اللهَ؛ لِأَنَّ عِبَادَةَ اللهَ لَا تَكُونُ عِبَادَةً مَقْبُولَةً مُشْكُورَةً مُرَضِيَّةً عِنْدَ اللهِ إِلَّا بِالتَّوْحِيدِ، فَإِذَا فَقَدْتَ الْعِبَادَةَ التَّوْحِيدُ فَقَدْتَ أَسَاسَ الْقَبُولِ، وَلِهَذَا قَالَ رَبَّنَا ﷻ فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرْكُتُهُ وَشُرْكُهُ»^(١)، فَالْعِبَادَةُ مَعَ الشُّرْكِ لَا تَكُونُ عِبَادَةً بَلْ تُرَدُّ عَلَى صَاحِبِهَا وَلَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ عَاقَبَهُ اللهُ ﷻ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَشَدَّ الْعِقَابِ وَأَحْلَلْ بِهِ أَشَدَّ النَّكَالِ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء].

ولهذا وجب على كُلِّ إنسان أن يَهْتَمَّ بهذا الأمر وبمعرفة أَشَدَّ الاهتمام؛ لِأَنَّهُ أَسَاسٌ عَظِيمٌ وَأَصْلٌ مَتِينٌ خُلِقَ لِأَجَلِهِ وَأُوجِدَ لِتَحْقِيقِهِ، وَهُوَ فِي الْوَقْتِ نَفْسُهُ أَلَدُّ شَيْءٍ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا؛ أَلَدُّ شَيْءٍ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا التَّوْحِيدُ، وَمَنْ عَاشَ هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَخَرَجَ مِنْهَا مِنْ دُونِ التَّوْحِيدِ خَرَجَ مِنْهَا وَلَمْ يَذُقْ أَلَدَّ شَيْءٍ فِيهَا، فَهُوَ الْحَلَاوَةُ وَاللَّذَّةُ وَقَرَّةُ الْعَيْنِ وَهَنَاءُ الْعَيْشِ ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّى وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ أَي: مُوَحِّدٌ لِلَّهِ

﴿ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٩٧]، فبالتوحيد تكون الحياة الهنيئة والعيش الطيب والسعادة واللذة والراحة وقرّة العين، ومن دونه تُفقد الخيرات في الدنيا والآخرة وتحلّ على الإنسان الشّرور تلو الشّرور. ولهذا ينبغي أن يكون اهتمام العبد بالتوحيد أشدّ الاهتمام، وأن تكون عنايته به أعظم العناية، أعظم من عنايته بطعامه وشرابه ولباسه وسائر شؤونه.

«وأعظم ما أمر الله به التوحيد»؛ أي: أعظم شيء أمر الله العباد به التوحيد، ويدلّ لذلك دلائل لا حصر لها وشواهد لا عد لها.

- منها: أنه المقصود بالخلق؛ ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾.
- ومنها: أنه الغاية من بعثة الرّسل ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾.
- ومنها: أنه أول أمر في القرآن ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ﴾.
- ومنها: أنه أول الأوامر في القرآن؛ عندما تأتي آيات الأوامر والنّواهي في القرآن تبدأ بالأمر بالتوحيد.
- ومنها: أنه أساس السّعادة والفلاح في الدنيا والآخرة؛ فإذا فقدت السّعادة وفُقد الفلاح.
- ومنها: أنه أساس قبول الأعمال؛ فلا تُقبل الأعمال إلّا بالتوحيد، فإذا فقّدت التّوحيد رُدت على العامل ولم تُقبل منه.

إلى غير ذلك من الأمور الدالة على أن التَّوْحِيدَ هو أعظم شيء أمر الله ﷻ عباده به.

ومعنى هذا أن الله أمر عباده بأوامر كثيرة جاءت في الكتاب والسنة، أعظم هذه الأوامر توحيد الله ﷻ.

قال: «وأعظم ما أمر الله ﷻ به التَّوْحِيدَ»، ما هو التَّوْحِيدَ الذي هو أعظم شيء أمر الله ﷻ عباده به؟

هذه الكلمة «التَّوْحِيدَ» مصدر للفعل وَحَّدَ يُوحِّدُ، وهو أصلٌ يدلُّ على الإفراد، التَّوْحِيدَ هو الإفراد، ودين الإسلام سَمِّيَ توحيداً: لأنَّ مبناه على الإيمان بوحداية الله، والله ﷻ من أسمائه الحسنَى «الأحد»، ومن أسمائه الحسنَى «الواحد»، فدين الإسلام سَمِّيَ توحيداً لأنَّه مبناه على الإيمان بوحداية الله، وحادانية الله في ربوبيَّته ﷻ وفي أسمائه وصفاته وفي ألوهيته.

- في ربوبيَّته: بأن يُعتقد بأنَّه وحده ﷻ الخالق المالك الرّازق المنعم المتصرّف لا شريك له.

- وحادانيَّته في أسمائه وصفاته: بأن تُثبت له الأسماء الحسنَى والصفات العلا دون تعطيل أو تحريف ودون تكيف أو تمثيل ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ [الأعراف].

- ووحدانِيَّته في ألوهِيَّته: بأن يُفرد ﷻ وحده بالعبادة وأن يُخلص له الدِّين.

ولهذا قال العلماء: التَّوْحِيدُ أنواع ثلاثة: توحيد الرُّبُوبِيَّة، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية^(١).

وكلٌّ من توحيد الرُّبُوبِيَّة وتوحيد الأسماء والصفات مستلزم لتوحيد العبادة؛ بمعنى أن مَنْ عرف أن الله ﷻ متفردٌ بالرُّبُوبِيَّة وآمن بأسمائه وصفاته لزمه أن يفردَه بالعبادة، ولهذا ترى آيات كثيرة في القرآن فيها الدَّعوة إلى إفراد الله بالعبادة من خلال هذين الأمرين؛ من خلال الإقرار بالرُّبُوبِيَّة ﴿وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ (٢١) ﴿[الأنبياء]، ومن خلال الإيمان بالأسماء والصفات ﴿إِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ لِلْكَعْبَةِ﴾ (٢٢) ﴿[يوسف]، ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ الْغَيْبُ وَالشَّهَادَةُ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [الحشر]؛ أي كما أنك تقرُّ بأنه وحده تفرد بالخلق والرِّزق والإنعام لا شريك له، وتقرُّ بأنَّ له الأسماء الحسنى والصفات العلا الدَّالة على كماله وجلاله وعظمته فأفردَه وحده بالعبادة، لا تجعل معه شريكا في العبادة، لا تدع إلَّا هو، ولا تسأل إلَّا هو، ولا تدلَّ إلَّا له، ولا تخضع إلَّا له ولا تصرف شيئا من العبادة إلَّا له ﷻ.

هنا قال ﷻ: «التَّوْحِيدُ وهو: إفرادُ الله بالعبادة» فسَّر هنا توحيد الألوهية؛ لأنَّ توحيد الألوهية متضمَّن لنوعي التَّوْحِيد الآخرين - أعني

(١) من أراد التوسع في هذا الموضوع فليرجع إلى كتاب شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر بعنوان: «القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد».

الرَّبُّوِيَّةَ والأَسْمَاءَ والصِّفَات - فتوحيد الألوهية متضمن للنوعين الآخرين، أما النوعان الآخران فهما مستلزمان لتوحيد الألوهية كما سبق إيضاحه، أما توحيد الألوهية فهو متضمن لهما بمعنى: أن من وحد الله فتوحيدَهُ الله ﷻ فرغَ عن إقراره برَبُويَّته وإيمانه بأسمائه وصفاته؛ لأنَّ عبوديَّته وذله له وخضوعه وانكساره له هو فرغٌ عن إقراره بأنَّه الرَّبُّ الخالق الرَّازق، وعن إقراره بأسمائه وصفاته.

وهذا هو الذي حصلت فيه الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم؛ فالأنبياء لما قالوا للأقوام: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ وقعت الخصومة بينهم وبين الأقوام؛ لأنَّ الأمم كانت تقرّ - في الغالب الأعمّ - بأن الله هو الرَّبُّ وأنَّه الخالق الرَّازق، لكنهم جعلوا معه شركاء ووسطاء وأنداد - بزعمهم - تقرّبهم إلى الله ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: ٣]، ﴿وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعُونَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ [يونس: ١٨]، ويعتقدون في الأنداد أنَّها ليست خالقة ولا رازقة ولا مالكة ولا متصرّفة، بل يعتقدون فيها أنَّ لها مكانة عند الله فتكون واسطة وتشفع لهم عنده؛ ولهذا قالوا: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾، ما قالوا: ما نعبدهم إلا لكونهم يخلقون ويرزقون، بل يعتقدون أنَّ الخالق الرَّازق المنعم المتصرّف: الله، وجاء في القرآن آيات كثيرة تدلّ على هذا المعنى، وتدلّ على أن انحراف هؤلاء وزيغهم في اتخاذ الأنداد هو بجعل الأنداد شركاء لله في العبادة.

فإذاً هذا الأمر هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم؛ لما قال النبي ﷺ لقومه: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَفْلِحُوا»^(١) لكن ماذا قالوا؟ عرفوا المعنى وعرفوا المدلول وعرفوا المراد قالوا: ﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ ﴿[ص]﴾، ﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا﴾ أي: جعل المعبودات معبوداً واحداً؟! لأنَّ الإله معناه في اللغة: المعبود، يعني جعل المعبودات التي تقصد ويلجأ إليها ويطلب منها ويخضع لها واحدة؟ ﴿إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ أمر عجيب وغريب، ثم تواصلوا بينهم أن لا يطيعوه في هذا الأمر العجاب بزعمهم ﴿وَأَنْطَلَقَ أَمَلًا مِنْهُمْ أَنْ أَمْشُوا وَأَصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ﴾ [ص] يعني تواصلوا بالصبر على اتخاذ الآلهة أندادا وشركاء يعبدونها مع الله.

وإذا قيل لهم: هل هذه الأنداد التي تتخذونها شركاء مع الله تخلق؟ هل ترزق؟ هل تملك؟ ماذا يقولون؟ لا؛ إذا لَمْ تعبدونها؟ قالوا: ﴿مَا تَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ﴾.

ولهذا كانوا يلبّون عندما يحجّون البيت: «لِيَّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ، تملكه وما ملك»^(٢)؛ يعني نحن لا نتخذ معك شريكا إلا

(١) رواه أحمد في «مسنده» (١٦٠٢٣)، وابن حبان في «صحيحه» (٦٥٢٨)، والدارقطني

في «سننه» (١٨٦)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٨١٧٥)، وانظر: «الإرواء» (٨٣٤).

(٢) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (٢٠٣/١)، و«البداية والنهاية» (٢/٢٣٧).

شريكا هو لك تملكه، يعنون هذه الأصنام والأنداد التي يعبدونها، يقولون هي لا تملك والله يملكها، ولهذا لما وصف جابر رضي الله عنه حجة النبي ﷺ قال: فَأَهْلَ بِالتَّوْحِيدِ «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنُّعْمَةَ لَكَ، وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ»^(١).

فكانوا يهلّون بالتّناديد فأهلّ نبينا ﷺ بالتّوحيد؛ قال: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنُّعْمَةَ لَكَ، وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ»، أي: كما أنّك يا ربنا تفردت بالنعمة والملك والحمد لا شريك لك في ذلك فأنت تُفرد بالعبادة لا ندّ لك تُفرد بالطّاعة لا ندّ لك؛ «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ» هذه كلمات توحيد وإخلاص لله ﷻ؛ ولهذا ينبغي على كل حاج أن يردّد هذه الكلمات في حجّه كثيرا مستشعرا ما دلّت عليه من التّوحيد والإخلاص لله والبراءة من الشّرك.

وقد دلّت على التّوحيد بنوعيه: العلميّ والعمليّ؛ العلميّ: في قوله: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ»، والعمليّ: في قوله: «إِنَّ الْحَمْدَ وَالنُّعْمَةَ لَكَ، وَالْمُلْكَ».

فالشّاهد أنّ قول المصنّف: «التّوحيد وهو: إفراؤ الله بالعبادة» هذا تعريفٌ توحيد الألوهيّة، وهو متضمّن لنوعي التّوحيد الآخرين؛ أعني: توحيد الرّبوبيّة وتوحيد الأسماء والصفات.

عرّف ﷻ توحيد الألوهية بهذا التعريف المختصر الجامع قال: «إفراذ الله بالعبادة»؛ أي أن تكون العبادة له وحده، لا يُجعل معه شريك فيها. فالموحد هو الذي لا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يصرف شيئاً من العبادة إلا لله ﷻ وحده؛ فمن نذر لغير الله أو ذبح لغير الله أو توكل على غير الله أو صرف شيئاً من العبادة لغير الله صار مشركاً، وفارق بذلك التوحيد، وخرج منه، ولم يكن من أهله؛ لأنه لا يكون من أهل التوحيد إلا إذا أفرد العبادة كلها لله، لم يجعل مع الله ﷻ شريكاً في شيء منها^(١).

والشُّرك من أعفن الأشياء وأقبحها وأخسّها، وإذا دخل الشُّرك في العمل أفسده برمته، أفسده كاملاً؛ فمثلاً لو أن شخصاً أخلص في صلاته أخلص في صيامه أخلص في حجّه، أشرك في دعائه؛ شركه في الدعاء يُفسد كلّ شيء، ويدمر كلّ شيء، ويخرب كلّ شيء، فالشُّرك من أخسّ الأشياء وأعفنها وأخطرها؛ محبّطٌ للأعمال كلها ﴿وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر]، «عمل» مفرد مضاف

(١) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﷻ: «حقيقة التوحيد: أن نعبد الله وحده، فلا يُدعى إلا هو، ولا يُخشى ولا يُتَّقى إلا هو، ولا يُتوكل إلا عليه، ولا يكون الدين إلا له، لا لأحد من الخلق، وأن لا نتخذ الملائكة والنبیین أرباباً، فكيف بالأئمة والشيوخ والعلماء والملوك وغيرهم» «منهاج السنة النبوية» (٣ / ٤٩٠).

فيعمّ كل عمل، أي لحبطت أعمالك كلها وفسدت جميعها.

ولهذا من لقي الله ﷻ مشركا به تبطل أعماله كلها وتذهب هباء وتضيع سدى ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ [الفرقان]، ولهذا قال العلماء ناصحين: يجب على كل إنسان أن يكون خوفه من الشُّرك أشدَّ الخوف، وأن يكون دائما حذرا خائفا من الشُّرك أشدَّ من خوفه من أي أمر آخر.

عن أبي سعيد الخدري قال: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَتَذَكَّرُ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ فَقَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخَوْفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ؟». قَالَ: قُلْنَا بَلَى.

فَقَالَ: «الشُّرْكُ الْخَفِيُّ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ يُصَلِّي فَيَزِينُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ»^(١).

فخاف النبي ﷺ على أمته من الشُّرك أشدَّ من خوفه عليهم من فتنة المسيح الدَّجال التي هي من أشدَّ الفتن وأعظمها.

وهذا إمام الحنفاء عليه صلوات الله وسلامه الذي حطّم الأصنام بيده قال في دعائه: ﴿وَجَبْنِي وَبَنِي أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾ رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ ﴿إبراهيم﴾ كثير من النَّاسِ أضلّتهم الأصنام، أكثر

(١) رواه ابن ماجه (٤١٩٤)، وحسنه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (٣٣٨٩).

النَّاسَ عَلَى غَيْرِ التَّوْحِيدِ ﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [يوسف]، وفي القرآن آيات كثيرة تقرّر هذا، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ [يوسف] يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ رَبًّا خَالِقًا رَازِقًا مَنَعِمًا؛ لَكِنَّهُمْ يَشْرِكُونَ مَعَهُ غَيْرَهُ فِي الْعِبَادَةِ، يَجْعَلُونَ مَعَهُ الشُّرَكَاءَ، فِي الدُّعَاءِ مِثْلًا؛ تَجِدُ أَحَدَهُمْ إِذَا مَسَّهُ الضَّرَاءُ وَنَزَلَ بِهِ الْبَلَاءُ وَأَصِيبَ بِالْمَرَضِ وَاللَّوْءِ فَزَعَ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ!! "مَدِّدْ يَا فُلَانُ، أَدْرِكْنِي يَا فُلَانُ، أَلْحَقْنِي يَا فُلَانُ، إِنْ لَمْ تَدْرِكْنِي مَنِ الَّذِي يَدْرِكُنِي؟ وَإِنْ لَمْ تَأْخُذْ بِيَدِي مَنِ الَّذِي يَأْخُذُ بِيَدِي؟ أَنَا لَا أَتَذُكُّ بِجَنَابِكَ، وَأَنَا عَائِدٌ بِأَعْتَابِكَ"، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: "وَأَنَا عَبْدُكَ الْكَاسِرِ بَيْنَ يَدَيْكَ" يَنَاجِي مَخْلُوقًا مِثْلَهُ، سُبْحَانَ اللَّهِ! أَيْنَ عَقُولُ هَؤُلَاءِ؟! أَيْنَ عَقُولُهُمْ عَنْ هَذِهِ الْغَايَةِ الَّتِي خُلِقُوا لِأَجْلِهَا؟! أَيْنَ إِيْمَانُهُمْ بِاللَّهِ رَبِّهِمْ ﷻ الَّذِي خَلَقَهُمْ وَأَوْجَدَهُمْ، يَلْجَأُ إِلَى مَخْلُوقٍ مِثْلِهِ لَا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَلَا عَطَاءً وَلَا مَنَعًا وَلَا خَفْضًا.

ثُمَّ قَالَ ﷺ: «وَأَعْظَمُ مَا نَهَى عَنْهُ الشُّرْكُ»؛ وَالشُّرْكُ أَقْسَامُهُ ثَلَاثَةٌ كَمَا أَنَّ التَّوْحِيدَ أَقْسَامُهُ ثَلَاثَةٌ.

عَرَفْنَا أَنَّ التَّوْحِيدَ: تَوْحِيدَ الرَّبُّوبِيَّةِ وَالْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ وَالْأَلُوْهِيَّةِ، وَكَذَلِكَ الشُّرْكُ أَقْسَامُهُ ثَلَاثَةٌ: شُرْكٌ فِي الرَّبُّوبِيَّةِ، وَشُرْكٌ فِي الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ، وَشُرْكٌ فِي الْأَلُوْهِيَّةِ.

وَعَرَّفَ هُنَا ﷺ الشُّرْكَ فِي الْأَلُوْهِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي فِيهِ الْمَعْتَرَكُ

والخصومة؛ قال: «الشُّرك وهو دعوةٌ غيره معه» هذا هو الشُّرك: دعوةٌ غيره معه، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ؟

قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ»^(١)، هذا هو تعريف الشُّرك وهو أعظم الذُّنوب.

لو قال قائل: ما الشُّرك؟ قلت له هذه الكلمة الَّتِي قالها نبيك ﷺ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ»، ضَمَّ إِلَيْهَا الْحَدِيثَ الْآخَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلَا أُتَبِّعُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ؟».

قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ.

قَالَ: «الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ..»^(٢)، فما هو الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ؟ يَفْسِّرُهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ».

فَالشُّرْكُ: اتِّخَاذُ الْأَنْدَادِ؛ أَنْ يُجْعَلَ مَعَ اللَّهِ نِدٌ فِي حَقِّهِ سُبْحَانَهُ، وَالْعِبَادَةُ حَقُّ اللَّهِ وَحْدَهُ كَمَا فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ رضي الله عنه: «أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ؟».

قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

قَالَ: «أَنْ يَعْْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، أَتَدْرِي مَا حَقُّهُمْ عَلَيْهِ».

قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

(١) رواه البخاري (٤٤٧٧)، ومسلم (٨٦).

(٢) رواه البخاري (٥٩٧٦)، ومسلم (٨٧).

قَالَ: «أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ»^(١)، فهنا فسر الله الشُّرك بهذا قال: «هو دعوة غير الله معه».

وأصل هذه الكلمة «الشُّرك»: التَّسْوِيَة، والمعنى هنا: تسوية غير الله بالله في شيء من حقوقه أو شيء من خصائصه، ولهذا المشركون إذا دخلوا يوم القيامة نار جهنم يقولون: ﴿تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾^(٢) إِذْ نُسَوِّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿[الشعراء] يحلفون بالله أنهم كانوا في ضلال، ما الضلال الذي كانوا فيه؟ قالوا: ﴿إِذْ نُسَوِّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^(٣) الشُّرك: التسوية؛ أن يسوى غير الله بالله في شيء من حقوق الله أو خصائصه.

والدُّعاء أعظم أنواع العبادة وأجلّها ولهذا قال نبينا ﷺ: «الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ»^(٤) وتلا قول الله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾^(٥) [غافر] سَمَى الدُّعَاءَ عِبَادَةً.

فمن جعل مع الله شريكاً في الدُّعاء كأن يدعو ميتاً أو غائباً أو حجراً أو شجراً أو غير ذلك بأيّ حاجة أو مطلب مثل أن يقول: (مدد أو أن يقول: أدركني أو: أسألك الشفاء، أو: الحقني أو أنا مريض فعافني أو أنا ضالّ

(١) رواه البخاري (٧٣٧٣)، ومسلم (٣٠).

(٢) رواه أبو داود (١٤٧٩)، والترمذي (٣٢٤٧)، وابن ماجه (٣٨٢٨)، وصححه الألباني

في «صحيح الترغيب» (١٦٢٧).

فاهدني) أو نحو ذلك فقد أشرك بالله العظيم، قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴿٣٧﴾﴾ [فاطر] وقال ﷺ: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾ [الأحقاف] وقال ﷺ: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْيِيلًا ﴿٥١﴾﴾ [الإسراء]، ويقول ﷺ: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شِرْكَ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ﴿٢٢﴾﴾ [سبأ].

والآيات التي فيها الأمر بإخلاص الدعاء لله ﷻ في القرآن كثيرة، وكذلك في السنة النبوية، قال النبي ﷺ لابن عباس ؓ: «إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ»^(١)، الأمر كله بيد الله، قال ﷺ لنبيه: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ [آل عمران]، وقال النبي ﷺ مقررًا هذه الحقيقة: «وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَلِينِي مَا شِئْتُ مِنْ مَالِي لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا»^(٢)، وقال الله له في القرآن: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ﴾ أي: على هدايتهم ﴿بِمُؤْمِنِينَ﴾

(١) رواه الترمذي (٢٥١٦)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٧٩٥٧).

(٢) رواه البخاري (٢٧٥٣)، ومسلم (٢٠٦).

[يوسف]، حرص على هداية عمّه ولم يهتد، فالهداية بيد الله، وأنزل الله قوله: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [القصص].

فالشِّفاء بيد الله ليس بيد أحد، نبينا ﷺ كان إذا طلب الشفاء لنفسه أو لغيره قال: «اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا»^(١)، فكيف بإنسان يذهب إلى قبر أو قبة أو ضريح يطلب من الميت أن يشفيه؟! أو يطلب من الميت أن يعطيه ولدا؟ أو يطلب من الميت أن يهديه؟ هذا الميت لو كان حياً لم يملك لنفسه هو شفاءً، ولم يملك لنفسه هو ولداً، ولم يملك لنفسه هداية؛ هذا كله بيد الله ﷻ فكيف يطلب من غيره؟! كيف يلتجأ فيه إلى غيره؟! يا سبحان الله! لا إله إلا الله، والله يقول: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الزمر: ٦٧]، أين عقول هؤلاء عن التوحيد الذي خلقوا لأجله والإخلاص الذي أوجدهم الله لتحقيقه؟ يذهبون هذه المذاهب وينحرفون هذه الانحرافات ويقعون في الشرك العظيم.

والشُّرك أظلم الظُّلم وأكبر الإثم، وعرفنا ذلك في الحديث: «أَلَا أُنبِئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَايِرِ؟». قلنا: بلى يَا رَسُولَ اللَّهِ.

قَالَ: «الْإِشْرَاقُ بِاللَّهِ...»^(١).

فالشِّرْكُ أَظْلَمُ الظُّلْمِ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَأَبْطَلُ الْبَاطِلِ، وَهُوَ هَضْمٌ لِلرَّبُّوبِيَّةِ وَتَنْقِصٌ لِلْأُلُوهِيَّةِ وَسُوءُ ظَنٍّ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، الْمَشْرِكُ سَيِّءُ الظَّنِّ بِرَبِّهِ، وَإِلَّا لَوْ كَانَ حَسَنَ الظَّنِّ بِاللَّهِ لَمَا لَجَأَ إِلَّا إِلَيْهِ وَحْدَهُ، وَلَمَا دَعَا غَيْرَهُ، وَلَمَا تَوَكَّلَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، وَلَمَا صَرَفَ ذَلِكَ وَانْكَسَارَهُ وَخُضُوعَهُ إِلَّا لِلَّهِ ﷻ؛ لِأَنَّ هَذَا حَقُّهُ سُبْحَانَهُ، فَالْمَشْرِكُ هَضْمٌ ذَلِكَ كُلِّهِ، وَتَلَوْتُ بِهَذَا التَّلَوْتُ الَّذِي هُوَ أَشَرُّ وَأَشَدُّ مَا يَكُونُ ضَرَرًا عَلَى الْإِنْسَانِ، وَالْمَشْرِكُ سَيِّءُ الظَّنِّ ﴿الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ﴾ [الفتح: ٦].

قَالَ: «الشِّرْكُ وَهُوَ دَعْوَةٌ غَيْرُهُ مَعَهُ»؛ دَعْوَةٌ غَيْرُهُ أَيَّا كَانَ الْمَدْعُوُّ؛ لِأَنَّا عَرَفْنَا أَنَّ الْعِبَادَةَ حَقٌّ لِلَّهِ وَحْدَهُ، فَمَقَامُ الْإِنْسَانِ وَالشَّخْصِ وَمَكَانَتُهُ عِنْدَ اللَّهِ لَيْسَتْ مَسْوُغًا أَنْ يُجْعَلَ شَرِيكًا لِلَّهِ، الشَّخْصُ إِذَا كَانَ لَهُ مَكَانَةٌ عِنْدَ اللَّهِ مَكَانَتُهُ تَحْفَظُ وَيُقَرَّرُ بِهَا وَيُعْتَرَفُ، لَكِنَّهَا لَيْسَتْ مَسْوُغًا أَنْ يُجْعَلَ شَرِيكًا مَعَ اللَّهِ ﷻ يُدْعَى وَيُسْتَغَاثُ بِهِ وَيُلْتَجَأُ إِلَيْهِ وَتَصْرَفُ لَهُ أَنْوَاعُ الْعِبَادَةِ؛ لِأَنَّهَا حَقٌّ لِلَّهِ ﷻ لَا يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ مَعَ اللَّهِ فِيهَا شَرِيكٌ أَيَّا كَانَ، لَا مَلِكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ فَضْلًا عَنْ غَيْرِهِمَا كَمَا يَأْتِي دَلِيلُ ذَلِكَ فِي الْآيَةِ الَّتِي سَاقَهَا الْمُصَنِّفُ وَهِيَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾. هَذِهِ الْآيَةُ جَمَعَتْ دَلَائِلَ عَدِيدَةً لَمَّا سَبَقَ ذَكَرَهُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ، وَلِيَكُنْ

حاضرًا في ذهنك الأمور العديدة التي قرّرها:

قرر ﷻ أن التّوحيد أعظم ما أمر الله به وأنه إفراد الله بالعبادة، وأن الشّرك أعظم شيء نهى الله عنه؛ وأنه دعوة غير الله معه.

وهذا كله اجتمعت الدّلالة عليه في هذه الآية الكريمة ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾؛ هذه الآية جاءت في [سورة النساء]، وتعرف عند بعض أهل العلم بآية الحقوق العشرة، لأنّ الله ﷻ ذكر فيها عشرة حقوق، قال ﷻ: ﴿* وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء]، بدأها بأعظم الحقوق وأهمّها وأكبرها على الإطلاق وهو قوله: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾.

ولهذا لمّا تتبع القرآن في آيات الأوامر والنّواهي ويأتي في القرآن في مواضع عديدة ذكر الأوامر والنّواهي متوالية في موضع واحد تجدها في جميعها مبدوءة بهذا الأمر العظيم.

مثلها تماما قول الله سبحانه في [سورة الإسراء] قال: ﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا﴾ ﴿٣٣﴾ * وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الإسراء] ثم ذكر حقّ القرابة، ونهى عن التبذير، نهى عن الزّنا، نهى عن القتل، نهى عن أشياء كثيرة، لكنه صدّر هذه الأوامر والنّواهي

بِالنَّهْيِ عَنِ الشُّرْكِ وَالْأَمْرِ بِالتَّوْحِيدِ.

ومثلها قول الله ﷻ: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الأنعام].

ومثلها قول الله تعالى في «صفات عباد الرحمن» قال: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ﴾ [الفرقان].

فترى هذا في آي القرآن عندما تُذكر الأوامر والنواهي تُبدأ بالأمر بالتوحيد الذي هو أعظم الأوامر، وبالنهي عن الشرك الذي هو أخطر النواهي.

وقوله: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ﴾ هذا أمرٌ بالتوحيد، ومر معنا قول ابن عباس رضى الله عنهما: «كُلُّ ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد»^(١)، فمعنى قوله: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ﴾ أي: وحّدوا الله، أي: أفردوا الله بالعبادة.

﴿وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾؛ وَلَا تُشْرِكُوا: أي لا تسوّوا بالله غيره، الشرك: التسوية، والشرك: العدل ﴿ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ [الأنعام]، أي: يعدلون به غيره، يسوّون به غيره.

﴿شَيْئًا﴾ جاءت في هذا السياق نكرةً، والسياق سياق نهي فتفيد العموم،

﴿وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ أي: أي شيء، مثلها مثل ما مر معنا ﴿وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ ﴿١٨﴾ [الجن] أي: أي أحد كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيرهما مما هو دونهما، فالعبادة حق لله ﷻ لا يجوز أن يُجعل مع الله ﷻ شريك فيها.

هذه المسألة التي تَضَمَّتْها هذه الرسالة العظيمة هي في بيان الحنيفية ملة إبراهيم ، وهذه المعاني والمضامين فلتكن منك دوما حاضرة، استذكرها يوميا، راجعها يوميا، لا تفوت يوما إلّا وأنت تراجع هذه الحنيفية، ولتكن مراجعتك لها واستذكارك لها في الصّباح الباكر في أذكار الصّباح كما كان نبينا ﷺ يقول في حديث عبد الرحمن بن أبزى في «المسند» وفي غيره بسند ثابت؛ قال كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ: أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، وَكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ، وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، وَعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ»^(١).

كل يوم في الصّباح يَصْبِحُ الإنسان ويبدأ يومه باستحضار الحنيفية، التّوحيد، الفطرة، الإخلاص لله ﷻ ويبدأ يومه بعهد مع الله بأن يمضي يومه بالتّوحيد، لكن تجد بعض النّاس - نسأل الله العافية والسّلامة - يصبح على التّوجه للقبور وللأضرحة هنا وهناك يسأل ويستغيث ويهَيِّئ نفسه مِنَ اللَّيْلِ ليذهب إليها ليسأل غير الله ويصرف العبادة لغيره.

(١) رواه أحمد في مسنده (١٥٣٦٤)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٨٨٠٣).

فالمسلم الحقّ الموحد الصادق كل يوم يصبح على التوحيد، على الفطرة، على الإخلاص، على الحنيفيّة، على أفراد الله ﷻ وحده بالعبادة. ولهذا يُحفظ هذا الدُّعاء وهذا الذكر المبارك ويردّده المسلم، يأتي به في الصّباح الباكر، كلّ يوم في جملة أذكار الصّباح.

ويومٌ تشرق عليك شمسُه وأنت صحيح معافى تصبّح ذلك اليوم بإعلان التّوحيد والبقاء على الفطرة، وعلى الحنيفيّة، وعلى ملّة أبينا إبراهيم؛ يومٌ أنعم به يوما وأكرم، يومٌ مبارك عليك، تصبح وأنت تعلن هذا الإعلان وتردّد هذا الكلام معلنا بقاءك، في النَّاس وفي العالمين مَنْ غيرِ وَمَنْ بَدَل تَبْدِيلًا وَمَنْ تَلَوَّثَ بِأَنْوَاعٍ مِنَ اللَّوْثَاتِ، وأنت يكرمك الله وينعم عليك وتصبح هذا الصّباح الكريم، تعلن في صباحك: «أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، وَكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ، وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، وَعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ»، وتبدأ يومك من صباحه الباكر وأنت على هذه الفطرة وعلى هذا التّوحيد وعلى هذا الدّين القويم وعلى هذه المِلّة الحنيفيّة السّميحة، وتمضي يومك كذلك في عهد مع الله وفي أمان وأمان وحفظ من الله ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمَنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ [الأنعام]؛ أَمْنٌ واهتداء في الدّنيا والآخرة.

وبهذا انتهت الرّسائل الثّلاث التي جاءت في مقدّمة الأصول الثّلاثة، والأصول الثّلاثة الآتي عرضها يظهر - والله تعالى أعلم - أنّها رسالة

مستقلة مفردة.

بعض طلاب الشيخ رحمه الله وتلاميذه وضع هذه الرسائل التي هي للشيخ نفسه رحمه الله بين يدي دراسة هذه الأصول الثلاثة؛ تميماً للفائدة وإكمالاً للنفع وجمعاً لهذه المسائل العظام في موضع واحد، وإلى مثل هذا المعنى أشار الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في تعليقه على الأصول الثلاثة، فلما بدأ بشرحها قال: «وما تقدّمها من المسائل - أي في الرسائل الثلاث - فعمل بعض تلاميذه قرنها بها»^(١)، أي بعض تلاميذ الشيخ رحمه الله قرنها بها؛ أي بالأصول الثلاثة، وذلك تميماً للفائدة وجمعاً لهذا الخير العظيم في موضع واحد ليعظم انتفاع طالب العلم بهذا المجموع المختصر الجامع النافع.

[المتن]:

قال المؤلف رحمه الله:

«فَإِذَا قِيلَ لَكَ: مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ مَعْرِفَتُهَا؟

فَقُلْ: مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ، وَدِينَهُ، وَنَبِيَّهُ مُحَمَّدًا ﷺ.

فَإِنْ قِيلَ لَكَ: مَنْ رَبُّكَ؟

فَقُلْ: رَبِّي اللَّهُ الَّذِي رَبَّنِي وَرَبَّى جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعَمِهِ، وَهُوَ مَعْبُودِي

لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ، وَالذَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^(٢)

(١) «حاشية الأصول الثلاثة» (ص ٤٠).

وَكُلُّ مَا سِوَى اللَّهِ عَالَمٌ وَأَنَا وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ الْعَالَمِ.

فَإِذَا قِيلَ لَكَ: بِمَ عَرَفْتَ رَبَّكَ؟

فَقُلْ: بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ؛ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، وَمِنْ مَخْلُوقَاتِهِ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ السَّبْعُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُمَا، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ٣٧﴾ [فصلت]، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ٥١﴾ [الأعراف]. وَالرَّبُّ هُوَ الْمَعْبُودُ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَتَأَيَّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ٥١﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٥٢﴾ [البقرة]، قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة».

[الشرح]:

بدأ ﷺ بالكلام على الأصول الثلاثة العظيمة وهي: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا ﷺ، وهذه الأصول ينبغي ويجب على كل مسلم أن يدرك إدراكًا تامًا عظمتها وأهميتها وحاجته الملحة إلى معرفتها وضرورته الشديدة إلى الدراية بها والعمل بها وتحقيقها؛ إذ إن سعادة العبد في دنياه

وأخراه ونجاته لا تتحقق إلا بتحقيق هذه الأصول الثلاثة، وقد صحَّ في الحديث عن نبيِّنا صلوات الله وسلامه عليه مَن حديث البراء رضي الله عنه وغيره أنَّ الميِّت إذا أدخل القبر أتاه ملكان وسألاه عن هذه الأصول الثلاثة «من ربِّك؟ وما دينك؟ ومن نبيِّك؟»، كلٌّ من مات وأدرج القبر وُجهت له هذه الأسئلة.

وجاء عن نبيِّنا صلوات الله وسلامه عليه أنَّه قال: «ذاق طعمَ الإيمانِ مَنْ رَضِيَ باللهِ ربًّا، وبالإسلامِ دينًا، وبمُحمَّدٍ رَسولًا»^(١)، وطعم الإيمان: لذته وحلاوته، فالإيمان له حلاوة لا يمكن أن يذوقها القلب إلا بالرضا بهذه الأصول، والرضا بهذه الأصول الثلاثة يكون: بالعلم بها، وباعتقاد ما دلَّت عليه، وبالعَمَل بها.

فهذه حقيقة الرضا بالله ربًّا وبالإسلام دينًا وبمُحمَّدٍ صلوات الله وسلامه عليه رسولًا؛ حقيقة الرضا بذلك أن يتعلَّم هذه الأصول تعلُّمًا صحيحًا وأن يفهمها فهما صحيحًا، وأن يعتقد ذلك اعتقادًا راسخًا ويؤمن به إيمانًا جازمًا، وأن يعمل بموجبات ذلك ومقتضياته.

ومن عناية نبيِّنا صلوات الله وسلامه عليه بهذه الأصول توجيُّههُ صلوات الله وسلامه عليه المسلمَ عند سماع الأذان عندما يقول المؤذِّن: «أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أنَّ محمَّدًا رسول الله» يُشرع للمسلم أن يقول: «وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن

مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ، رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ رَسُولًا»
 لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ» عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
 ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ
 لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا،
 وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ»^(١).

وورد أيضا قول ذلك في أذكار الصُّبْح والمساء؛ أن يقول إذا أصبح
 ثلاثا: «رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ رَسُولًا» وثلاثا إذا
 أمسى، على خلافٍ بين أهل العلم في تحسين الحديث الذي ورد في ذلك
 أو تضعيفه، روي في الحديث: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَقُولُ حِينَ يُصْبِحُ
 وَحِينَ يُمَسِّي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ
 نَبِيًّا، إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(٢).

كُلُّ ذَلِكَ يُوَكِّدُ الْمَكَانَةَ الْعَظِيمَةَ لِهَذِهِ الْأُصُولِ الثَّلَاثَةِ وَحَاجَةَ الْمُسْلِمِ
 إِلَيْهَا وَاسْتِذْكَارَهَا وَتَحْقِيقَ مَضَامِينِهَا وَتَرْسِيخَ الْإِيمَانِ بِهَا وَتَجْدِيدَ ذَلِكَ
 كُلِّ يَوْمٍ؛ فِي أَذْكَارِكَ وَعِنْدَ سَمَاعِكَ لِلأَذَانِ وَأَنْتَ تَسْتَحْضِرُ هَذِهِ الْأُصُولَ
 الثَّلَاثَةَ مُسْتَذْكِرًا لَهَا، مُجَدِّدًا الْإِيمَانِ بِهَا، حَرِصًا عَلَى تَتْمِيمِهَا وَتَكْمِيلِهَا؛

(١) رواه مسلم (٣٨٦).

(٢) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٥٠٧٢)، وَابْنُ مَاجَهَ (٣٨٧٠)، وَحَسَنَةُ الْإِمَامِ ابْنُ بَازٍ ﷺ فِي «تُحْفَةِ
 الْأَخْيَارِ» (ص ٣٩)، وَضَعَفَهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي «السَّلْسِلَةِ الضَّعِيفَةِ» (٥٠٢٠).

كَلْ ذَلِكُمْ يُوَكِّدُ عَلَى أَهْمِيَّةِ هَذِهِ الْأَصُولِ الثَّلَاثَةِ وَعَظُمَ شَأْنُهَا وَحَاجَةُ كُلِّ مُسْلِمٍ إِلَى دِرَاسَتِهَا وَمَذَاكِرَتِهَا.

وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ ۞ أَكْرَمَهُ اللَّهُ ۞ وَمَنْ عَلَيْهِ بَأْنُ أَفْرَدِ هَذِهِ الْأَصُولِ الثَّلَاثَةِ فِي رِسَائِلٍ؛ كَتَبَهَا بِصِيغٍ تَنَاسَبَ طُلَّابُ الْعِلْمِ، وَكَتَبَهَا أَيْضًا بِصِيغَةٍ تَنَاسَبَ الْعَوَامُ - عَوَامُ النَّاسِ -، وَأَيْضًا مَنْ اللَّهُ ۞ بِأَنْ نَفْعَ بِهِ هَذِهِ الْأَصُولُ نَفْعًا عَظِيمًا وَاعْتَنَى بِهَا النَّاسُ عَنَایَةً بِالْغَةِ؛ تَدْرِيسًا وَدِرَاسَةً وَمَذَاكِرَةً وَحِفْظًا^(١).

وَعَاشَ عَلَى هَذِهِ الْأَصُولِ أَقْوَامٌ أَكْرَمَهُمُ اللَّهُ ۞ وَمَاتُوا عَلَيْهَا غَيْرَ مُغَيَّرِينَ وَلَا مُبَدِّلِينَ، وَهَذَا فَضْلُ اللَّهِ ۞ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.

فَيَنْبَغِي عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ أَنْ يَغْنَمَ حَيَاتِهِ فِي مَعْرِفَةِ هَذِهِ الْأَصُولِ الْوَاجِبِ

(١) قَالَ شَيْخُنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ عَبْدِ الْمُحْسَنِ الْبَدْرِ جَفِظُ اللَّهِ: «وَقَدْ وَفَّقَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ۞ تَوْفِيقًا عَظِيمًا، وَنَصَحَ لِلنَّاسِ نَصْحًا بِالْغَا عِنْدَمَا أَفْرَدَ هَذِهِ الْأَسْئَلَةَ الثَّلَاثَةَ فِي رِسَالَةٍ عَمَّ نَفْعُهَا وَشَاعَ ذِكْرُهَا وَاتَّشَرَتْ بَيْنَ النَّاسِ، مِنْهُمْ مَنْ حَفِظَهَا، وَمِنْهُمْ مَنْ قَرَأَهَا غَيْرَ مَرَّةٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ دَرَسَهَا مَرَاتٍ، وَتُرْجِمَتْ إِلَى لُغَاتٍ كَثِيرَةٍ.

وَمَنْ نَصَحَهُ ۞ وَشَدَّةَ عَنَایَتِهِ بِهِ هَذِهِ الْأَصُولِ الثَّلَاثَةَ أَنَّهُ كَتَبَهَا بِأَكْثَرِ مِنْ أَسْلُوبٍ، كَتَبَهَا لَطَبَّةَ الْعِلْمِ، وَكَتَبَهَا لِلْعَوَامِ وَلِلصَّبِيَّانِ، كُلٌّ بِاللَّهْجَةِ الَّتِي تَنَاسَبَتْ، وَوَقَفَتْ عَلَى نَسْخَةٍ مِنَ الْأَصُولِ الثَّلَاثَةِ كَتَبَهَا الشَّيْخُ بِالْهَجَةِ الْعَوَامِ، حَتَّى إِنَّهُ كَتَبَ: (وَإِذَا قِيلَ: وَشَ رَبُّكَ؟ قُلْ رَبِّي اللَّهُ) «تَذَكُّرَةُ الْمُؤْتَسِّي» (ص ٢٨٧).

على كل مسلم أن يتعلّمها، وأن يعتني بدراستها، وأن يكثر من قراءتها ومطالعتها ومراجعتها، وأن يسعى في نشرها بين أهله وأولاده وقرابته وجيرانه؛ نشرًا للخير وتعميمًا للفائدة؛ فإنّ الدّال على الخير كفاعله، «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورٍ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا»^(١)؛ ولهذا من أعظم ما يكون هديةً يقدّمها الحاجّ أو المعتمر لأقاربه ولزملائه هذه الأصول التي سيّمثحون عليها عندما يدخلون في قبورهم حيث كلّ واحد منهم يُقال له: «مَنْ رَبِّكَ؟ وما دينك؟ ومن نبيّك؟».

والشيخ رحمه الله ومنّ عليه بأن جمع خلاصات عظيمة وزبد مفيدة تتعلّق بهذه الأصول الثلاثة جمعها من كتاب الله ﷻ وسنة رسول الله ﷺ.

والشيخ كما يعلمه كلّ من اطلع على مؤلفاته ورأى مصنّفاته هذا دأبه؛ يذكر المسألة مضمومًا إليها دليلها "يُشرع كذا والدليل: قال الله تعالى كذا"، فيذكر المسألة مضمومًا إليها دليلها من كتاب الله أو سنة النّبيّ الكريم ﷺ، ولهذا هذا الكتاب «الأصول الثلاثة» هو عبارة عن مسائل عظيمة ومهمّة للغاية مضمومًا إلى كلّ مسألة دليلها من كتاب الله ﷻ أو سنة النّبيّ الكريم ﷺ؛ ولهذا أقول: إنّ هذه الأصول الثلاثة خير زاد ليوم

المعاد، وجديرٌ بكل مسلم أن تكون عنايته بهذه الأصول واهتمامه بها أعظم من اهتمامه بأي أمرٍ آخر؛ لأنها أساس السعادة وسبيل الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة.

ثم إنَّ الشَّيْخَ رحمه الله لما أفرد هذه الأصول الثلاثة بالتأليف حرص أن يكتبها رحمه الله على صيغة سؤال وجواب، تيسيراً للفائدة وتقريباً للمنفعة جعلها على صيغة سؤال وجواب؛ إذا قيل لك كذا فقل كذا، وإذا قيل لك كذا فقل كذا... إلى آخر الرسالة، فكتبها على صيغة السؤال والجواب؛ لأنَّ هذه الصيغة من الصيغ البليغة القويّة في تمكين الفائدة لدى المتلقّي، وكثيراً ما تأتي هذه الصيغة في أحاديث النَّبِيِّ ﷺ؛ مثل قوله ﷺ لمعاذ ﷺ: «يَا مُعَاذُ أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ؟»^(١)، ومثل قوله: «أَلَا أُنبِئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ؟»^(٢)، ولهذا نظائر كثيرة في أحاديثه ﷺ؛ يطرح سؤالاً ويجب عليه، ويطرح سؤالاً آخر ويجب عليه؛ فهذا يكون أبلغ، ومن ذلك قول الله ﷻ في آيات عديدة في القرآن: ﴿وَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَجِيزِ﴾ [البقرة]، ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ﴾ [البقرة]، ﴿وَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى﴾ [البقرة: ٢٢٠] ويأتي البيان.

فالشاهد أن الشَّيْخَ رحمه الله حرص على كتابة هذه الأصول الثلاثة بصيغة

(١) رواه البخاري (٧٣٧٣)، ومسلم (٣٠).

(٢) رواه البخاري (٥٩٧٦)، ومسلم (٨٧).

السُّؤال والجواب، ولَمَّا كتبها للعوام أيضا كتبها بصيغة سؤال وجواب واختصر فيها المعلومات، وصاغها بأسلوب قريب من أساليب العامة في الحديث واللَّهجة؛ كل ذلكم من حرصه ﷺ.

والتي كُتبت للعوام مشهورة بـ«الأصول الثلاثة»، وهذه مشهورة بـ«ثلاثة الأصول»؛ تفريقاً بين الرِّسالتين.

قال ﷺ: «إِذَا قِيلَ لَكَ: مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ مَعْرِفَتُهَا؟»؛ قوله: «الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ» أي على كلِّ مكلف، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى.

قوله: «مَعْرِفَتُهَا» أي: معرفتها واعتقاد ما دلَّت عليه والعمل بها.

«فَقُلْ: مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ، وَدِينَهُ، وَنَبِيَّهٗ مُحَمَّدًا ﷺ»؛ وهنا بدأ كتابه «الثلاثة أصول» بذكر الأصول الثلاثة مجملة، ثم شرع بعد ذلك في تفصيلها أصلاً أصلاً، وكلَّ أصل يذكر جملة من التفاصيل المتعلقة به مع شيء من الدلائل من كتاب الله أو سنة رسول الله ﷺ.

قال: «فَقُلْ: مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ، وَدِينَهُ، وَنَبِيَّهٗ مُحَمَّدًا ﷺ»؛ قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: «ذكر المصنّف ﷺ هذه الأصول الثلاثة مجملة، ثم ذكرها بعد مفصلة أصلاً أصلاً تكميلاً للفائدة وتنشيطاً للقارئ؛ فإنه إذا عرفها مجملة وعرف ألفاظها وضبطها بقي متشوقاً إلى معرفة معانيها،

وهي المقصود بهذه النبذة»^(١).

قال ﷺ: «إِذَا قِيلَ لَكَ: مَنْ رَبُّكَ؟»؛ هنا شرع في التّفصيل في بيان الأصل الأوّل من الأصول الثلاثة وهو معرفة العبد ربّه؛ إذا قيل لك من ربك؟ ماذا تقول؟ وإذا قيل لك من ربك؟ أي من خالقك؟ من رازقك؟ من المنعم عليك؟ من المتفضّل عليك؟ من الرّب الذي تعبده وتخضع له وتسجد له وتركع وتتقرّب إليه بأنواع القربات وتصرف له أنواع الطّاعات والعبادات وتخلص له دينك؟ «فقل: رَبِّي اللهُ الَّذِي رَبَّانِي وَرَبِّيَ جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعْمِهِ، وَهُوَ مَعْبُودِي لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ»؛ هذا هو جواب هذا السّؤال «من ربك؟»، من هو؟ قل: رَبِّي اللهُ الَّذِي رَبَّانِي وَرَبِّيَ جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعْمِهِ.

«قل: رَبِّي»؛ الرّب معناه: الملك الخالق الرّازق المتصرّف السيّد، الذي له التدبير لا شريك له في ذلك.

«قل: رَبِّي اللهُ»؛ و«الله» هذا اسم علم على الله ﷻ، وهو دالّ على ألوهيّته وعبوديّته سبحانه؛ أنّه ذو الألوهيّة والعبوديّة على خلقه أجمعين. دالّ على ألوهيّته؛ أي على كماله وجلاله وعظمته وأنّه سبحانه له الأسماء الحسنی والصّفات العلا، ودالّ على أنّه ذو العبوديّة على خلقه أجمعين؛ أي يجب عليهم أجمعين أن يذلّوا له وحده وأن يخضعوا له

(١) «حاشية الأصول الثلاثة» (ص ٤٠).

وحده وأن يصرفوا له وحده جميع أنواع العبادة دون سواه.

قال: «قل: ربّي الله الذي ربّاني» وهذا من معاني الرّبوبيّة، من معاني الرّبوبيّة التّربيّة، والتّربيّة عامّة وخاصّة.

- عامّة لجميع المخلوقات؛ بالإنعام وبالصّحة وبالطّعام وبالشراب وبالغذاء وغير ذلك، فالله ﷻ ربّ العالمين، فكلّ ما يكون في المخلوقات من إنعام وآلاء وعطاء ومنّ إلى غير ذلك كلّه من الله ﷻ، فهو ربّ العالمين، ربّي جميع العالمين بنعمه ﴿وَمَا يَكُرُّ مِنْ نِعْمَةٍ مِنْ اللَّهِ﴾ [النحل]، ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ ٧٧ وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ [النحل].

- وتربيّة خاصّة؛ وهي خاصّة بأنبيائه وأوليائه وعباده الصّالحين، بأن ربّاهم على الإيمان ووفّقهم لهذا الدّين وهداهم لصراطه المستقيم، فهذه منّة الله عليهم ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ﴾ [النور: ٢١]، وقال ﷻ: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَبٌ إِلَيْكُمْ لِإِيْمَنٍ وَرَيْنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الزّٰشِدُونَ﴾ ٧٧ فَضَّلَا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً﴾ [الحجرات]، وقال تعالى: ﴿يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَمَكُمُ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيْمَنِ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ﴾ [الحجرات: ٧٧]. فإذا التّوفيق للإيمان والهداية للإسلام والإعانة على طاعة الله ﷻ والسّير على صراطه المستقيم هذه تربيّة خاصّة يتفضّل الله بها على من شاء من عباده، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو

الفضل العظيم.

وقوله هنا: «الَّذِي رَبَّانِي وَرَبِّيَ جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعْمِهِ» المراد بالربوبية هنا العامة؛ لأنه قال: «جَمِيعَ الْعَالَمِينَ».

أما التربية الخاصة ليست لجميع العالمين، وتكون على الإيمان والطاعة والتوحيد والإخلاص لله ﷻ هذه التربية على من يختصهم بكرامته ويجتبيهم لصراطه المستقيم ويفضل عليهم بالهداية لدينه القويم.

قال: «الَّذِي رَبَّانِي وَرَبِّيَ جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعْمِهِ»؛ أي بنعمه وآلائه ومننه الظاهرة والباطنة، وكلّ نعمة بالعباد فهي من الله؛ فهو المانّ والمنعم والمتفضل لا شريك له، الفضل فضل الله والإنعام إنعامه والأمر بيده ﷻ؛ يخفض ويرفع، ويعطي ويمنع، ويقبض ويسط، ويحيي ويميت، ويعزّ ويذلّ، يتصرّف في ملكه كيف يشاء ويقضي فيه بما يريد، لا معقّب لحكمه ولا رادّ لقضائه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم.

قال: «وهو معبودي»؛ أي هذا الرب العظيم الذي ربّاني وربّي جميع العالمين بنعمته هو معبودي، أي: هو الذي أقصده وحده بعبادتي؛ ذلّي وخضوعي ورجائي ورغبي ورهبي ودعائي وذبحي ونذري وصلاتي ونسكي وغير ذلك من أنواع العبادة كلّ ذلكم أخصّه ﷻ به، ولا أجعل معه

شريكا في ذلك؛ لأنه وحده الذي خلقتني، لا شريك له في الخلق، وهو وحده ﷻ الذي ربّاني وربّي جميع العالمين بنعمه «فهو معبودي ليس لي معبود سواه» لا أعبد إلاّ إياه، كما أنّه ﷻ تفرّد بالخلق والرّزق والإنعام وحده فأنا أفرده وحده بالعبادة ولا أصرف شيئا من العبادة إلاّ له.

«ليس لي معبود سواه» أيّا كان، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليّا أو غير ذلك «ليس لي معبود سواه»؛ أي: سوى الله، لا أدعو إلاّ الله ولا أذبح إلاّ لله ولا أنذر إلاّ لله ولا أصليّ إلاّ لله ولا أصرف شيئا من العبادة إلاّ له ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٣﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ﴾ [الأنعام].

قال: «وهو معبودي ليس لي معبود سواه» ما الدليل على ذلك؟ الأدلّة على ذلك كثيرة جدّا لكن الشيخ ﷻ في هذه الرّسالة يذكر المسألة ودليلا واحدا عليها.

قال: «والدليل قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ وكلّ من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم».

الدليل هو: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

«الحمد»: هو الثناء على الله ﷻ مع حبه سبحانه، حمداً له على نعمائه وفضله وعطائه، وحمداً له على أسمائه الحسنی وصفاته العليا وأفعاله العظيمة ﷻ.

«الله» عرفنا معنى هذا الاسم ودلالته؛ قد قال ابن عباس ؓ: «الله: أي

ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين»^(١).

«رب العالمين» معناه في كلام الشيخ؛ قال: «وكلُّ من سوى الله عالمٌ؛ العالم: مَنْ سوى الله، والله رب العالم كله، ومعنى كونه ﷻ رب العالمين: أي أنه مالِكهم ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ﴾ [آل عمران]، ومعناه أيضا أنه خالقهم ﴿هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ﴾ [فاطر]، معنى ذلك أنه ﷻ سيّدهم ومولاهم المتصرّف فيهم؛ خفصًا ورفعا، حياة وموتًا، عزًا وذُلًّا، ليس لأحد غير الله ﷻ ذلك، هو وحده المتصرّف في هذا الكون لا شريك له، هو النافع الضارّ، هو المعطي المانع، هو القابض الباسط، هو المعزّ المذلّ، هو كما قال: ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى﴾ [١٢] وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ﴿[١١]﴾ [النجم]، هو المتصرّف في هذا العالم كله لا شريك له في شيء من ذلك.

«رب العالمين» أي مالِكهم وخالقهم وموجدهم من العدم، والمتصرّف فيهم والمدبّر لشؤونهم، والمخلوقات كلّها طوع تصريفه ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس]، وإذا حكم بشيء وقضى بشيء كان، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، الملكُ ملكه ﷻ والخلق خلقه والعبيد عبيده ونواصي العباد بيده ﷻ ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ [الرحمن] في ملكه ﷻ، يحيي ويميت، يعزّ ويذلّ، يعطي ويمنع،

يخفض ويرفع، الأمر لله ﷻ أولاً وآخراً، ظاهراً وباطناً، وليس لأحد من الأمر شيء، وفي القرآن قال الله سبحانه لنبيه محمد ﷺ سيد ولد آدم: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ [آل عمران] الأمر لله، والملك لله، والخلق تصرفهم بيد الله ﷻ.

«رب العالمين» هي أول آية تواجهك في القرآن بعد البسملة، وهي دعاء أهل الجنة إذا دخلوا جنات النعيم - نسأل الله ﷻ أن يكرمنا أجمعين بذلك - ﴿دَعَوْهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَنَحْمُكَ فِيهَا سَلَامٌ وَأُخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [يونس].

فأنت عندما تقرأ «الحمد لله رب العالمين» وتتأمل فيها وتتدبر دلالتها تعرف قدر نفسك، إذا قرأتها ثم تساءلت في ضوء هذه الآية: من أنا؟ ماذا أكون؟

«الحمد لله رب العالمين» العالم: كل من سوى الله.

الوجود وجودان: وجود الله ﷻ، ووجود من سواه، ووجوده ﷻ أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، ووجود المخلوقات بإيجاده ﷻ.

العالم كله وجد بإيجاد الله، والإنسان كان عدماً ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾ [الإنسان]، خلقه الله وجعل له السمع والبصر والحواس والقوى ومنَّ عليه باللباس والغذاء والطعام.

فإذا قرأت «الحمد لله رب العالمين» ثم في ضوء ذلك تأملت وقلت:

مَنْ أَنَا؟ ماذا أَكُونُ؟ العالم: مَنْ سِوَى اللَّهِ وَأَنَا وَاحِدٌ مِنْ هَذَا الْعَالَمِ، أَنَا فَرْدٌ مِنْ مَلَائِيْنٍ وَبَلَائِيْنٍ الْمَخْلُوقَاتِ الَّتِي هِيَ خَلَقَ اللَّهُ ﷻ، وَجَمِيعُ هَذِهِ الْمَخْلُوقَاتِ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ مَطَّلَعٌ عَلَيْهَا، وَهِيَ مَخْلُوقَاتٌ بِالْمَلَائِيْنِ وَبِالْبَلَائِيْنِ لَا يَحْصِي خَلَقَ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ ﷻ، لَا يَحْصِيهِمْ إِلَّا الَّذِي خَلَقَهُمْ سُبْحَانَهُ ﴿وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ۝﴾ [الجن]، جَمِيعُ هَذِهِ الْمَخْلُوقَاتِ، مِنْ أَنْسَاسٍ، مِنْ بَهَائِمٍ، مِنْ حَشَرَاتٍ، مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ، جَمِيعُهَا رَبُّ الْعَالَمِيْنَ يَعْلَمُ بِهَا وَيَحِيطُ بِهَا وَيَرَى حَرَكَاتَهَا وَسَكَنَاتَهَا وَلَا تَخْفَى عَلَيْهِ مِنْهَا خَافِيَةٌ، وَأَنْتَ وَاحِدٌ مِنْ هَذَا الْعَالَمِ، مَخْلُوقٌ لِلَّهِ مَرْبُوبٌ أَوْجَدَكَ اللَّهُ ﷻ مِنَ الْعَدَمِ.

ثُمَّ عَجِيبُ حَالِ بَعْضِ النَّاسِ! عِنْدَمَا يَنْسَى نَفْسَهُ، يَنْسَى أَنَّهُ خُلِقَ مِنْ نَظْفَةٍ، وَيَنْسَى أَنَّهُ يَحْمِلُ دَوْمًا فِي بَطْنِهِ الْعَذْرَةَ، وَيَنْسَى أَنَّهُ سَيَكُونُ يَوْمًا فِي حَفْرَةٍ تَأْكُلُهُ الدِّيدَانُ، يَنْسَى أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَخْرَجِ الْبُولِ مَرَّتَيْنِ؛ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، يَنْسَى ذَلِكَ ثُمَّ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مُتَكَبِّرًا مُتَعَالِيًا مُخْتَالًا!! حَتَّى إِنَّهُ لَيُوجَدُ فِي بَعْضِ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى، وَيَقُولُ: مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي، وَيَقُولُ وَيَقُولُ وَيَقُولُ، كُلُّ هَؤُلَاءِ مَا عَرَفُوا أَنْفُسَهُمْ، مَا عَرَفُوا إِلَّا الشَّيْطَانَ؛ صَارُوا عِبِيدًا لَهُ مُطِيعِينَ لَهُ فِي كُلِّ مَا يَأْمُرُهُمْ بِهِ وَمَا يَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ.

وَلِهَذَا لَا يَعْرِفُ نَفْسَهُ حَقِيقَةً إِلَّا الْمُسْلِمُ الَّذِي يَعْرِفُ رَبَّهُ ﷻ الَّذِي أَوْجَدَهُ، وَيَعْرِفُ لِمَ أَوْجَدَهُ ﷻ، وَيَجَاهِدُ نَفْسَهُ لِيَذَلَّهَا لَهُ ﷻ وَيَنْكَسِرَ بَيْنَ

يديه ويخضع لجناحه سبحانه؛ يركع له ويسجد، ويناجيه سبحانه ويبكي بين يديه، ويرجو رحمته سبحانه ويخاف عذابه، ويجاهد نفسه في حياته كلّها على تحقيق طاعته والذلّ والعبوديّة له ﷺ.

فلا يعرف نفسه حقيقة إلّا المسلم الذي منّ الله عليه بالإسلام وهداه لهذا الدّين العظيم والصّراط المستقيم.

قال: «فإِذَا قِيلَ لَكَ: بِمَ عَرَفْتَ رَبَّكَ؟»؛ ما الآيات وما الدّلالات وما البراهين التي بها عرفت ربّك ﷺ؟

قال: «فَقُلْ: بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ»؛ الآيات: جمع آية، والآية: العلامة والدّلالة والبرهان والحجّة. والمخلوقات: جمع مخلوق وهو: ما أوجد بعد العدم.

وقل في تميمك الجواب على هذا السؤال: «وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، وَمِنْ مَخْلُوقَاتِهِ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ السَّبْعُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُمَا».

«وَسُئِلَ بَعْضُ الْأَعْرَابِ عَنْ هَذَا وَمَا الدَّلِيلُ عَلَى وُجُودِ الرَّبِّ تَعَالَى فَقَالَ: يَا سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْبَعْرَ لَيَدُلُّ عَلَى الْبَعِيرِ وَإِنَّ أَثَرَ الْأَقْدَامِ لَيَدُلُّ عَلَى الْمَسِيرِ فَسَمَاءٌ ذَاتُ أَبْرَاجٍ وَأَرْضٌ ذَاتُ فَجَاجٍ وَبِحَارٌ ذَاتُ أَمْوَاجٍ أَلَا يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى وُجُودِ اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ؟!»^(١).

(١) «معارج القبول» (١/ ١٠٠)، وقد ذكر العلامة السعدي رحمه الله جملة من الأمثلة

أي: هذه المخلوقات وهذه الآيات العظيمة العجيبة هي برهان ودليل على أنه ﷻ الرب المدبّر المالك المتصرّف الذي لا شريك له ﷻ في شيء من ذلك «وَمِنْ آيَاتِهِ».

ثم قال: «وَمِنْ مَخْلُوقَاتِهِ»، و«مِنْ» هنا للتبعض؛ إشارة إلى بعض الآيات العظيمة، وإلا فحقيقة الأمر كما قال القائل:

وفي كل شيء له آيةٌ تدلُّ على أنه الواحدُ

جميع ما تراه من المخلوقات دليل على خالقها ومبدعها ﴿أَمَّ خُلُقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ (٣٥) أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ ﴿٣٦﴾ [الطور]، فالخالق لهذه لمخلوقات والموجد لهذه الكائنات بهذا الانتظام البديع والخلق العجيب والتّصريف والتّدير؛ هذه آيات باهرات وحجج ساطعات ودلائل بينات على أنه ﷻ الرب الذي لا إله إلا هو ولا معبود بحق سواه.

قال: «وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ»؛ الليل والنهار آية من آيات الله العجيبة، حيث إنه ﷻ جعل هذه الآية العظيمة تمرُّ على النَّاسِ بمرّ الأيام والليالي؛ ليل ونهار وشمس وقمر، وتمشي بانتظام ودقّة عجيبة كما أمرها الله ﷻ ﴿وَلَا أَلَيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ﴾ [يس: ٤٠] كلٌّ منهما يسير بانتظام عجيب ليس

أحد منهما يسبق الآخر، ويمشيان بانتظام عجيب ﴿يُعْشَىٰ لَيْلَ النَّهَارِ يَظْلُمُهُ حَيْثُ﴾ [الأعراف]، فهذه من آيات الله العجيبة؛ تصبح وتمسي وأنت ترى هذه الآية الدالة على كمال الخالق وعظمة المبدع ﷻ.

«والشمس والقمر» كل منهما يجري بحُسبان وبأمر الرحمن سبحانه ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ [يس]، هذه آيات من آيات الله العظيمة جعلها أمام العباد يشاهدونها ويرونها مع تكرر الأيام والليالي ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾ [الفرقان].

قال: «ومن مخلوقاته السموات السبع والأرضون السبع»؛ هذه مخلوقات عجيبة لله ﷻ دالة على كمال ربوبيته وعظمته ﷻ؛ الأرضون السبع وما أبدع فيها من جبال وأنهار وأشجار وأودية ومخلوقات، والسموات وما جعل فيها من العبر والعظات والآيات.

قال: «وما فيهن وما بينهما»؛ «وما فيهن» أي السموات والأرضين، «وما بينهما» أي ما بين السماء والأرض من هواء وسحاب ونحو ذلك؛ فهذا كله من خلق الله ﷻ الدال على أنه الرب المعبود بحق، وأنه لا معبود بحق سواه.

قال: «والدليل قوله تعالى» هذا الدليل على الأول وهو الآيات ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ لَيْلٌ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾ هذه آيات من آيات الله ﷻ الدالة على وحدانيته.

قال: ﴿ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ ﴾ نعم هذه آية عظيمة تشدّ القلوب والأبصار، وحركتها عجيبة وانتظامها عجيب؛ لكن كلّ ما ترونه في هذا الكون من أمور عجيبة أو عظيمة أو جميلة كلّ ذلكم لا شيء منه يستحقّ العبادة لأنّها كلّها مخلوقات لله ﷻ، والمخلوق أيّا كان ومهما بلغ من العظمة والحسن والجمال والقدرة ونحو ذلك لا يستحقّ من العبادة شيئاً، العبادة لمن خلقه وأوجده، أمّا المخلوق لا يستحقّ من العبادة ولا شيئاً يسيراً.

قال: ﴿ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ (٣٧)؛ وهذه قاعدة يستفيدها المسلم في هذا الباب؛ يعني مهما ترى في هذه المخلوقات من الأشياء العظيمة، إما في حسنها وجمالها، أو في قوتها وقدرتها، أو في مكانتها ومنزلتها، أو نحو ذلك كلّ ما تراه لا يستحقّ العبادة.

الذي يستحقّ العبادة هو الخالق لهذه الأشياء الموجد لها من العدم.
قال: «وقوله تعالى»؛ هذا الدليل الثاني لقوله: «وَمِنْ مَخْلُوقَاتِهِ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ.. الخ».

قال: «وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَىٰ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَيْثُ وَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالْجُودَ مَسْحَرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٥١)»؛ فهذه مخلوقات عظيمة وكبيرة دالة على أنّ خالقها ومبدعها هو

المستحق للعبادة دون سواه.

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ﴾ ثم ذكر مخلوقاته الدالة عليه؛ ذكر أولاً: خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وخلق السماوات والأرض بهذه الهيئة العجيبة والصفة العظيمة آية من آيات الله الدالة على وحدانيته وفردانيته.

﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ العرش المجيد العظيم الكريم أيضاً هذا من مخلوقات الله العظيمة، والعرش سقف المخلوقات وأعلاها، وقد وصفه الله في القرآن بأنه عرش مجيد، وأنه عرش عظيم، وأنه عرش كريم لحسنه وبهائه.

وصفه الله ﷻ بهذه الصفات، فعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلُّوهُ الْفَرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ»^(١)، فعرش الرحمن ﷻ هو أكبر المخلوقات وأوسعها وأعظمها، ولهذا وصفه الله بالمجيد قال: ﴿ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ﴾ [البروج: ١٥]، والمجيد يدل على السعة.

فالعرش أكبر المخلوقات وأوسعها؛ وهذا من آيات الله العظيمة ومن مخلوقاته الكبيرة الدالة على عظمة الخالق.

وحتى نتفكر قليلاً ونتدبر في هذا الأمر نستذكر حديث أبي ذر رضي الله عنه قال:

أتيت النبي ﷺ وهو جالس في المسجد الحرام وسألته عن الكرسي؛ قول الله ﷻ في آية الكرسي: ﴿ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، فقال النبي ﷺ: «ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة»^(١)، يعني قطعة من حديد صغيرة ألقيت في صحراء؛ ماذا تكون نسبة الحلقة الصغيرة من الحديد التي ألقيت في صحراء واسعة؟! السماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة للكرسي كحلقة فالكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلاة، والأرض التي أنت عليها ما نسبتها لعموم الأرض؟ وما نسبتها للأرضين السبع؟ وما نسبتها للسماوات المحيطة بالأرضين؟ كل هذه نسبتها للكرسي كحلقة حديد صغيرة ملقاة في صحراء، هكذا قال ﷺ، والكرسي نسبته للعرش كحلقة من حديد صغيرة ألقيت في صحراء.

هذه آيات عظيمة تدل على الله ﷻ، ولهذا جاء ذكر الكرسي في [آية الكرسي] تمهيداً لذكر عظمة الله، لأنه قال: ﴿ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾ فذكر الكرسي تمهيداً لذكر عظمته سبحانه.

(١) رواه ابن أبي شيبة في «العرش» (٥٨)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/١٦٦)، وأبو الشيخ في «العظمة» (٢/٦٤٨)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٨٦١)، وللحديث طرق أخرى ذكرها الألباني في «السلسلة الصحيحة» (١٠٩)، وقال: «وجملة القول أن الحديث بهذه الطرق صحيح».

والرَّبُّ جل وعز عَظُم شأنه وتعالى جَدُّه ولا إِلَهَ غيره أخبر عن نفسه في سبع آيات من القرآن الكريم أنه استوى على العرش؛ أي علا وارتفع عليه.

ونحن نؤمن بما أخبر به ربنا عن نفسه وبما أخبر عنه رسوله ﷺ، ونقول كما قال الله: ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ [الأعراف: ٥٤]، ونقول كما قال الله: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾ [طه: ٥].

ولو قال لنا قائل: أين الله؟

نقول له: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾ [طه: ٥] فالجواب آية تتلى في القرآن الكريم في [سورة طه].

ودعك من أقاويل المبطلين وكلمات الضالين المنحرفين الزائغين، أجب بكلام الله وبكلام رسول الله ﷺ، وإياك أن تؤخذ هنا وهناك بعيداً عن القرآن الكريم وبعيداً عن سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه.

﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ أي علا وارتفع عليه، الاستواء معناه في اللغة: العلو والارتفاع، ﴿اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ أي علا وارتفع عليه.

فإذا قال لك قائل: كيف استوى على العرش؟

فتقول له: الله ﷻ أخبرنا في القرآن أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى، فالذي أخبرنا الله ﷻ به نقوله ونؤمن به ونعتقده ونعلن اعتقادنا له، والذي لم يخبرنا الله ﷻ به لا نخوض فيه ولا نتكلم فيه بحرف واحد.

ولهذا لما قال رجل للإمام مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة، لما قال له: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ ﴿١﴾ كيف استوى؟ غضب رحمه الله غضباً شديداً حتى إن جسمه تصبب عرقاً تعظيماً لله تعالى؛ علته الرُّحضاء؛ أي تصبب عرقاً، وقال كلمته العظيمة المشهورة؛ قال: «الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة»^(١).

«الاستواء معلوم»: أي معناه معلوم أي: علا وارتفع.

«والكيف مجهول» لأننا لم نخبر بالكيفية، أخبرنا بالاستواء ولم نخبر بكيفيته فلا نخوض في ذلك؛ ولهذا طريقة السلف في الصفات هي: «أمرؤها كما جاءت بلا كيف»^(٢) يعني لا تخض بالتكييف، لأنه باطل، وهو قول على الله بلا علم والله يقول: ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْمُونَ﴾

(١) رواه أبو نعيم في «الحلية» (٣٢٥/٦)، والصابوني في «عقيدة السلف أصحاب الحديث» (ص ٣٨)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٣٠٤/٢)، وانظر: طرق هذه القصة والكلام عنها في كتاب شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر رحمته الله «الأثر المشهور عن الإمام مالك في صفة الاستواء دراسة تحليلية» وهو مطبوع ضمن العديدين (١١١، ١١٢)، من «مجلة الجامعة الإسلامية».

(٢) انظر: «شرح الاعتقاد لللالكائي» (رقم ٨٧٥، ٩٣٠)، و«الصفات» للدارقطني (ص ٧٠)، و«الاعتقاد» للبيهقي (ص ١١٨).

[الأعراف: ٣٣]، ويقول: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: ٣٦].

قال: ﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾؛ هو ﷺ مستوٍ على عرشه العظيم المجيد الكريم ويدبر مخلوقاته ويتصرف في الكائنات كيف يشاء، وتنزل تدابيرهُ وأوامره وأحكامه وقضاؤه سبحانه، ولا يتخلف شيء مما قضاه وقدره ﷻ.

ولهذا ينبغي على المؤمن أن يقوِّي هذه الإيمانيات في نفسه لتقوى صلته بربه.

زينب ﷺ ماذا كانت تقول في قصة زواجها؟
«فَكَانَتْ زَيْنَبُ تَفْخَرُ عَلَىٰ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ زَوْجُكُنَّ أَهَالِيكُنَّ، وَزَوْجَنِي اللَّهُ تَعَالَىٰ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَوَاتٍ»^(١) ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا﴾ [الأحزاب: ٣٧].

زوّجها الله ﷻ من فوق سبع سماوات فكانت تفخر بذلك؛ فانظر إلى هذا الإيمان بالله ﷻ وأنه من فوق سبع سماوات يقضي ويحكم ويدبر ويسخر ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع ﷻ سبحانه.

ولهذا عندما يكون العبد ساجداً يذكر هذه العقيدة العظيمة ويسبح

الرَّبِّ الْأَعْلَى فِي سَجُودِهِ قَائِلًا: «سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى»^(١)، «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ، وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثَرُوا الدُّعَاءَ»^(٢).

قال: ﴿يُعْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَيْثُ﴾ ﴿يُعْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ﴾: أي يغطي الليل النهار، «يَطْلُبُهُ حَيْثُ» أي يطلبه سريعًا.

﴿وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ﴾ كل هذه المخلوقات ﴿مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِ﴾ أي تسير وتتحرك بتسخيره وتديره ﷻ، ليس لها من الأمر شيء، الأمر لخالقها ومالكها ومسخرها ﷻ.

﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾؛ له الخلق وله الأمر، أي هو متفرد بالخلق والأمر.

والخلق وهو: إيجاد هذه الكائنات.

والأمر: هو أوامره ﷻ ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢]، وأمره: كلماته ﷻ، وكلماته نوعان: كلمات كونية قدرية، وكلمات شرعية دينية.

فالخلق لله والأمر لله وفرق ﷻ بين الخلق والأمر؛ وهذا فيه دلالة على أن القرآن وهو من كلام الله ﷻ ليس مخلوقًا، لأن الله فرق بين الخلق وبين الأمر ﷻ.

(١) رواه مسلم (٧٧٢).

(٢) رواه مسلم (٤٨٢).

قال: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ تَبَارَكَ: أي تعاضم وجل وعز شأنه سبحانه وعظم؛ وهذا لا يطلق إلا على الله، «تَبَارَكَ» هذه الكلمة لا يجوز أن تطلق إلا على الله، لا يجوز أن يقال في أي مخلوق «تبارك»، هذا أمر لا يطلق إلا على الله، يمكن أن يُقال: «مبارك» ﴿وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا﴾ [مريم: ٣١]، ويمكن أن يُقال: "بارك الله فيك" أو نحو ذلك، أما «تبارك» هذه كلمة لا تطلق إلا على الله سبحانه. قال: ﴿تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾.

قال: «والرَّبُّ هو المعبود»؛ أي الرَّبُّ الذي خلق هذه المخلوقات وأوجد هذه الكائنات وأبدعها ﴿وَأَوْجَدَهَا﴾ وأوجدتها بعد أن لم تكن هو المعبود؛ أي الذي لا معبود بحق سواه، له العبادة وله الذل وله الخضوع كما قال: ﴿وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٩٢]، قال: ﴿يَتَأَيَّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ﴾ [البقرة: ٢١].

قال: «والرَّبُّ هو المعبود» أي الذي يجب أن تصرف له العبادة وحده دون سواه.

«والدَّلِيلُ قوله تعالى: ﴿يَتَأَيَّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾»؛ هاتان الآيتان الكريمتان هما أول آيتين وردتا في القرآن في باب الأمر والنهي،

فأول ما تقرأ في الأوامر في القرآن: ﴿اعْبُدُوا رَبَّكُمْ﴾، وأول ما تقرأ في النواهي في القرآن: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أُنْدَادًا﴾، فأول أمر في القرآن أمر بالتوحيد، وأول نهي في القرآن نهي عن الشرك والتنديد.

قال: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ فهذا نداء لجميع الناس أن يفرّدوا الله ﷻ بالعبادة ﴿اعْبُدُوا رَبَّكُمْ﴾ وكما جاء عن ابن عباس ؓ أنه قال: «كلّ ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد»^(١).

﴿اعْبُدُوا رَبَّكُمْ﴾ أي أفردوه بالعبادة ووحدوه ﷻ. ﴿الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ أي الذي تفرد بخلقكم وخلق من قبلكم، أي كما أنه سبحانه تفرد بالخلق للعالمين لا شريك له في ذلك فيجب أن يُفرد وحده بالعبادة، لا أن يكون هو الخالق والعبادة تصرف لغيره، وهذا من النبأ العظيم والأمر الغريب في حال كثير من الناس؛ تفرد رب العالمين بخلقهم ورزقهم والتصرف فيهم ثم يفزعون إلى غيره ويلجؤون إلى من سواه! !

فإذا أراد حاجة ومطلباً ورغبة فزع إلى غير الله: من شجر أو حجر أو ميت أو غير ذلك، يفزع إليهم في حاجاته ورغباته، فهذا من الأمر العجيب في حال بعض الناس والله يقول: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ﴾ أي أفردوه

(١) «تفسير البغوي» (١/ ٧١).

— ﴿١٨٦﴾ — بالعبادة ولا تجعلوا معه شريكاً في ذلك.

ثم ذكر ﴿١٨٦﴾ من آياته ومن مخلوقاته الدالة على وجوب إفراده ﴿١٨٦﴾ بالعبادة قال: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا﴾ أي مفروشة ممتدة، ﴿وَالسَّمَاءَ بِنَاءً﴾ قال الله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ﴾ [الذاريات: ٤٧].

﴿وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ أي: أنزل المطر من السحاب ﴿فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ﴾ أي: من أنواع الثمار والزروع رزقاً لكم؛ وهذا كله تفرد به رب العالمين.

قال: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ والخطاب هنا للمشركين الذين جعلوا مع الله ﴿١٨٦﴾ الأنداد والشركاء؛ يعبدونهم مع الله ويدعونهم مع الله ويستغيثون بهم مع الله ويلتجئون إليهم مع الله، قال: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا﴾ أي لا تجعلوا لله شركاء ونظراء ﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ الخطاب للمشركين فما معنى قول الله لهم: ﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أي أيها المشركون ﴿تَعْلَمُونَ﴾؟ ماذا يعلم المشركون؟

قال عبد الله بن عباس ﴿١٨٦﴾ يوضح معنى الآية: «أي: لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول من توحيده هو الحق لا شك فيه»^(١)؛ المشركون يعلمون أنه لا خالق لهم غير الله، إذا قيل لهم: من

(١) «تفسير الطبري» (١/ ٣٧٠)، و«تفسير ابن أبي حاتم» (١/ ٥٨).

خلقكم؟ من خلق السماوات؟ من خلق الأرض؟ من خلق الجبال؟ كل ذلكم يقولون: الله؛ ولهذا يقول رب العالمين: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا﴾ أي أيها المشركون ﴿لِلَّهِ أَدَادًا﴾ أي لله شركاء في العبادة ﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أنه لا خالق لكم غير الله.

وفي آية أخرى قال سبحانه: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ [يوسف: ١٠٦]؛ أي وما يؤمن أكثرهم بالله رباً خالقاً رازقاً منعماً إلا وهم مشركون غيره معه في العبادة؛ يدعون غيره ويستغيثون بغيره ويلتجئون لغيره ﷻ. قال: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾.

«قال ابن كثير»؛ «ابن كثير» الحافظ الإمام المفسر صاحب التفسير العظيم الموسوم بـ: «تفسير القرآن العظيم» وهو من أنفع كتب التفسير وأنفعها وأجودها.

قال رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية: «الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة»^(١)؛ هذه خلاصة بديعة مستنبطة ومأخوذة من هذه الآية؛ أي الخالق لهذه الأشياء؛ أي الخالق لكم ولمن قبلكم وللسماء وللأرض وللشباب وللنبات؛ الخالق لهذه الأشياء كلها هو المستحق للعبادة، أي لا أحد يستحق العبادة سواه، الذي يستحق العبادة ذلاً وخضوعاً

(١) ونصه ﷺ: «مضمونه: أنه الخالق الرازق مالك الدار، وساكنيها، ورازقهم، فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يُشْرَك به غيره» «تفسير القرآن العظيم» (١/ ١٩٤).

وانكساراً ودعاءً ورجاء هو الخالق لهذه الأشياء، أما من سوى الله من الملائكة والأنبياء وغيرهم كل هؤلاء لا يستحقون من العبادة أي شيء، لأنَّ العبادة حقٌّ للخالق الجليل والربِّ العظيم الخالق لهذه الأشياء الذي لا شريك له في خلقها. وسيأتي عند المصنّف ﷺ بيان عظيم للعبادة وذكر أفراد عديدة لها مع ذكر الدلائل على ذلك من كتاب الله ﷻ.

فهذا كلام يتعلق بالأصل الأول؛ وهو معرفة العبد ربه، ولا يزال لهذا الموضوع صلة في بيان أنواع العبادة، لأنَّه تحصّل لنا مما سبق أن العبادة حق لله، لا يستحق العبادة إلا الخالق لهذه الأشياء وهو رب العالمين لا شريك له؛ وهذا يستوجب على كل مسلم أن يعرف العبادة ما هي؟ وأن يعرف أفرادها ليفردها ويخلصها لله ﷻ، ولا يجعل مع الله شريكاً في شيء من ذلك.

[الْمَتْنُ]:

قال المؤلف ﷻ:

«أنواع العبادة التي أمر الله بها: مثل الإسلام، والإيمان، والإحسان؛ ومنه الدُّعاء، والخوف، والرجاء، والتوكل، والرغبة، والرغبة، والخشوع، والخشية، والأنابة، والاستعانة، والاستعاذة، والاستغاثة، والدُّبْح، والنذر، وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى، والدليل قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ [الجن: ١٨]. فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا

شيئاً غير الله فهو مشركٌ كافرٌ، والدليل قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً
ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿١١٧﴾﴾ [المؤمنون:
١١٧].

وفي الحديث «الدُّعاء مُخُّ الْعِبَادَةِ» والدليل قوله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ
ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ
دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾﴾ [غافر: ٦٠].

ودليلُ الخوفِ قوله تعالى: ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل
عمران: ١٨٥].

ودليلُ الرَّجَاءِ قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا
يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠].

ودليلُ التَّوَكُّلِ قوله تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾
[المائدة: ٢٣]، وقوله: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٣].

ودليلُ الرَّغْبَةِ والرَّهْبَةِ والخُشُوعِ قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْكَرُونَ
فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾ [الأنبياء: ٩٠].

ودليلُ الْحَشْيَةِ قوله تعالى: ﴿فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي﴾ [البقرة: ١٥٠].

ودليلُ الْإِنَابَةِ قوله تعالى: ﴿وَأَنذِبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلُمُوا لَهُ﴾ [الزمر: ٥٤].

ودليلُ الاستعانةِ قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾﴾ [الفاتحة:

٥]، وفي الحديث: «إِذَا اسْتَعْنَتْ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ».

ودليل الاستعاذة قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْقَلْقِ ① ﴾ [الفلق: ١]،
و﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ① ﴾ [الناس: ١].

ودليل الاستغاثة قوله تعالى: ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَبَ لَكُمْ ﴾
[الأنفال: ٩].

ودليل الذبح قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
③ لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ③ ﴾ [الأنعام: ١٦٢-١٦٣]، وَمِنْ
السُّنَّةِ: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ».

ودليل النَّذْرِ قوله تعالى: ﴿ يُؤْفَنُ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ⑦ ﴾
[الإنسان: ٧].

[الشرح]:

ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جملةً من أنواع العبادة بياناً لها
وتذكيراً ودلالةً بها على ما سواها من أنواع العبادة مما لم يذكره، والذي
ذكره رحمه الله هنا وهو سبعة عشر نوعاً من أنواع العبادة ذكرها على سبيل
المثال لا على سبيل الحصر، مبيناً في كل نوع من هذه الأنواع وفرد من
هذه الأفراد دليله من كتاب الله ﷻ، والمسائل التي لا تقوم على دليل من
كتاب الله وسنة رسوله ﷺ والتي ليس لها مستند من كتاب الله ﷻ وسنة
نبيه ﷺ فهي مردودة، ولهذا نرى الشيخ رحمه الله على طريقة أهل العلم
وجادة السلف أهل السنة يذكرون المسألة مضموماً إليها دليلها إما من

كتاب الله ﷻ أو سنة نبيه ﷺ، فهم لا يأتون بشيء من عند أنفسهم ولا يخترعون - وحاشاهم ذلك - بل ينون كل ما يقررونه على الدلائل البينات والحجج الواضحات والبراهين الساطعات من كتاب الله وسنة نبيه ﷺ، فهم أئمة هدى ودعاة حق إلى كتاب الله وسنة نبيه ﷺ وإلى صراط الله المستقيم.

وكان ﷺ ذكر في الأصل الأول -الذي هو معرفة العبد ربه- أن معرفة العبد ربه تكون باعتقاد أن الرب الذي تفرد بالخلق والرزق والذي يُعرف بآياته ومخلوقاته لا يُعبد إلا هو كما مر كلامه ﷺ: «والرب هو المعبود» وتلا قول الله سبحانه: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ٢١]، ونقل كلام الإمام المفسر ابن كثير ﷺ قال: «الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة»؛ فإذا تقرر ذلك وجب على المسلم أن يعرف العبادة وأن يعرف أنواعها ويجتهد في معرفة أفرادها ليصرفها كلها لله، ولكي لا يجعل مع الله ﷻ شريكاً في شيء منها.

ولهذا أخذ يعدّد المصنّف ﷺ أنواعاً من العبادة مستدلاً على كل نوع من هذه الأنواع بدليله من كتاب الله وسنة نبيه ﷺ.

ولهذا قال: «وأنواع العبادة التي أمر الله بها» ولنتبّه إلى قوله ﷺ «التي أمر الله بها»؛ لأن العبادة هي شرع الله الذي أذن هو ﷺ لعباده أن يتقربوا به إليه كما قال: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣] قال ﷺ: ﴿أَمْرُ لَهُمْ

شُرِكُوا شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ﴿[الشورى: ٢١]﴾، فالدين هو ما أذن الله به ورضيه لعباده وأمرهم به في كتابه أو في سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه.

قال: «مثل الإسلام، والإيمان، والإحسان» وهذه الأمور الثلاثة التي بدأ بها ﷺ هي الدين كله، كما هو مبين في حديث جبريل المشهور لما سأل النبي ﷺ عن الإسلام ثم سأل عن الإيمان ثم سأل عن الإحسان ثم قال ﷺ في تمام الحديث: «فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ»^(١)؛ فالدين يجمعه هذه المراتب الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان؛ هذه مراتب الدين.

وأعلى هذه المراتب الإحسان؛ وهو أن يعبد المسلم ربه ﷻ كأنه يراه، كما قال ﷺ: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ». ثم يلي هذه المرتبة مرتبة الإيمان وقد فسر النبي ﷺ الإيمان بذكر أصوله التي عليها يبنى، قال: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ».

ثم يلي هذه المرتبة مرتبة الإسلام، وفسره النبي ﷺ بقوله: «الإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا».

فهذه الثلاثة هي الدين؛ الدين إسلام وإيمان وإحسان، وكل من هذه الأسماء - الإسلام والإيمان والإحسان - جاء بيانها مجملًا ومفصلاً في كتاب الله ﷻ؛ ولهذا من العبادة ومن الدين الذي نتقرب إلى الله ﷻ به أن نحقق العلم بهذه المراتب الثلاثة ونجتهد تحقيق في ذلك، وأن نحقق أيضاً العمل بهذه المراتب وما تقتضيه من ذل وعبودية وخضوع لله ﷻ. فهذا من العبادة؛ الإسلام والإيمان والإحسان، وهو من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله ﷻ بل هو الدين كله؛ الدين كله يجتمع في هذه الكلمات الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان، وسيأتي ذكر الدليل على هذه المراتب الثلاثة عند المصنّف رحمه الله تعالى لاحقاً.

قال: «ومنه الدعاء»؛ من العبادة التي يُتقرب بها إلى الله ﷻ ويفرد به وتُخلص له ﷻ ولا يُجعل معه شريك فيها: الدعاء؛ بل إن الدعاء هو أعظم العبادة وأجلّها، وسيأتي ذكر الدليل عليه وكذلك ذكر الأدلة على بقية العبادات التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى؛ فذكر ﷻ من العبادة: «الدُّعَاءُ، والخَوْفُ، والرجاءُ، والتوكُّلُ، والرغبةُ، والرغبةُ، والخشوعُ، والخشيةُ، والأتابةُ، والاستعانةُ، والاستعاذةُ، والاستغاثةُ، والدُّبْحُ، والنذرُ»؛ قال: «وغير ذلك من أنواع العبادة»، وسيأتي الكلام على هذه العبادات واحداً واحداً مع ذكر الدليل الذي ساقه المصنّف ﷻ على هذه العبادات. قال: «وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها» قال: «كُلُّهَا»

أي ما ذكره ﷻ من العبادة وما لم يذكره، لأنَّ الذي ذكره ذكره على سبيل المثال، فما ذكره من العبادة: الدُّعاء والذِّبح والنذر والاستغاثة والاستعانة وغيرها هذه كلها وغيرها أيضاً مما لم يذكره العبادة كلها حق لله ﷻ، العبادة التي هي غاية الذل مع الخضوع والحب لله هذه لله، لا يكون ذل الإنسان وخضوعه وانكساره وإتيانه بهذه العبوديات إلا للذي خلقه ﷻ وأوجده من العدم ومنَّ عليه بصنوف النعم وأنوع المنن؛ فلا يدعوا إلا الله، ولا يخاف إلا الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يرغب إلا إليه، ولا يرهب إلا منه، ولا يصرف شيئاً من هذه العبادات ولا غيرها إلا لله ﷻ، فإن العبادة حق له لا شريك له في شيء منها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلاً عن غيرهما.

قال: «والدليل» أي والدليل على أن هذه العبادات كلها لله وأن أحداً ليس له شركة مع الله ﷻ في شيء منها الدليل على ذلك:

«قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾» أي لا تعبدوا مع الله أحداً، العبادة حق لله ﷻ؛ لا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا دعاء مسألة من سؤال وطلب ورغبة، ولا تدعوا مع الله أحداً دعاء عبادة؛ فلا تذلوا وتخضعوا وتصرفوا العبادة إلا لله ﷻ، فالعبادة حق له وحده.

وقوله ﷻ في هذه الآية: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ﴾ «المساجد» تحتمل أحد

معنيين:

تحتمل المساجد أي مواضع السجود^(١)؛ ﴿وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ﴾ أي مواضع السجود والأماكن المبنية للصلاة والسجود والعبادة لله ﷻ، ويكون المعنى ﴿وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ﴾: أي مواضع السجود وأمكنة السجود لله فلا يُعبد فيها إلا الله، لأنها بيوت الله وأحب الأماكن إلى الله ﷻ ﴿فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تَرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا أَسْمُهُ﴾ [النور: ٣٦]، فهي أماكن لعبادة الله ﷻ فلا يُعبد فيها إلا الله، وفي الحديث: «وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا»^(٢).

والمعنى الثاني: ﴿وَأَنَّ الْمَسْجِدَ﴾ أي أعضاء السجود^(٣) وهي: الوجه الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين ﴿لِلَّهِ﴾ أي لا يسجد بها إلا الله؛ فلا يكون من العبد سجود وركوع وخضوع وذل إلا لله ﷻ.

﴿وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ «أَحَدًا» نكرة جاءت في سياق النهي فتفيد العموم؛ أي أيُّ أحد كان، لا من الأنبياء المرسلين ولا من الملائكة المقربين ولا من الأولياء الصالحين ولا من غيرهم؛ لا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا: أي أيُّ أحد كان، فكل أحد مهما علا قدره وعلت منزلته وعظم جاهه ليس له أحقية في العبادة وليس له مشاركة في العبادة، العبادة ليست

(١) «تفسير البغوي» (٨/ ٢٤٢).

(٢) رواه البخاري (٣٣٥)، ومسلم (٥٢٠).

(٣) «تفسير ابن جرير الطبري» (٢٣/ ٣٤٢).

إلا الله وحده الذي تفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والعطاء والمنع والتدبير، العبادة له ﷻ وحده فلا يُصرف شيء منها لأحد سواه.

قال: ﴿وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ هذا دليل صريح على أن العبادة كلها لله؛ من دعاء أو ذبح أو نذر أو استغاثة أو رجاء أو توكل أو غير ذلك كل ذلك لله لا يُصرف شيء منه إلا لله ﷻ.

قال: «فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لغير الله فهو مشركٌ كافرٌ»؛ مَنْ صَرَفَ مِنْهَا أي من العبادات لغير الله فهو مشركٌ كافرٌ؛ مشركٌ: أي متخذ الأنداد مع الله، وكافرٌ بالله العظيم، وكل مشركٌ كافرٌ بالله ﷻ؛ الذي يتخذ الأنداد والشركاء مع الله هو كافر بالله غير مؤمن به، لأنَّه لا يكون الإيمان بالله إلا بتوحيده وإخلاص الدين له، فمن لم يخلص الدين لله ﷻ فهو كافر بالله، ومن كان كافرًا بالله فأعماله كلها حابطة ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ [المائدة: ٥]، وقال ﷻ: ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ٦٥]؛ فجعل الشركاء مع الله ﷻ مبطل للأعمال محبط لها، ومن جعل مع الله الشركاء فهو مشرك كافر بالله ﷻ.

قال: «فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لغير الله فهو مشركٌ كافرٌ» ما الدليل؟

قال: «والدليل قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ﴾ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿١٧﴾﴾؛ فسمى ﷻ من يدعو غيره ويعبد غيره كافرًا بالله، والكافر أعماله كلها باطلة وعباداته كلها حابطة ولا

يقبل الله ﷻ منها شيء، وإن مات على كفره بالله أدخله الله يوم القيامة نار جهنم مخلداً فيها أبد الآباد لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها، كما قال ﷻ: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ﴾ [فاطر: ٣٦]، فكل كفور هذا مآله وهذا مصيره دخول النار يوم القيامة والخلود فيها أبد الآباد.

قال: ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ أي من يجعل مع الله آلهة أخرى أنداداً مع الله وشركاء مع الله يدعوهم كما يدعو الله ويذبح لهم كما يذبح لله وينذر لهم ويستغيث بهم ويلتجئ إليهم ويتوكل عليهم ويرجوهم ويخافهم ويصرف لهم أنواع العبادة فهو كافراً بالله ﷻ.

قال: ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ﴾ «لا بُرْهَانَ»: أي لا حجة ولا سلطان، وهذا كما بين العلماء رحمهم الله وصف لازم لا ينفك؛ فكل من دعا مع الله إلهاً آخر لا برهان له، فهذا وصف لازم لا ينفك عن كل من دعا مع الله ﷻ إلهاً آخر.

﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ رَبُّهُ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾ أي: عقوبته وجزاؤه على شركه وكفره بالله عند ربه يوم يلقى الله ﷻ؛ فلا يغفر الله له ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ [النساء: ٤٨]، ويدخله النار مخلداً فيها أبد الآباد.

قال: ﴿إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ [ي: ١٧] أي: لا سبيل لمن مات على الكفر بالله

أن يحصل فلاحاً، ولا مطمع له في مغفرة الله والفوز برحمته، لأن الله توعده ﷻ أن من مات على الشرك بالله لا يغفر الله له ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨]، فالذي يموت على الشرك لا مطمع له في فلاح ولا سبيل له لنيل رحمة الله ﷻ؛ ولهذا فإن الكافر يوم القيامة يطالب بأمور لا يحصل شيئاً منها:

يطالب بأن يُعاد مرة ثانية للحياة الدنيا ليعمل صالحاً غير الذي كان يعمل فلا يستجاب له.

يطالب أن يخفف عنه العذاب في النار وأن تخف عليه شدة العذاب فلا يستجاب له.

يطالب ويتمنى أن يكون تراباً، يُقضى عليه فيموت فلا يستجاب له. بل يأتيه كلام يسمعه هو أشد كلام يسمعه أهل النار في النار؛ وهو ما جاء في قوله ﷻ: ﴿فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا﴾ [النبا: ٣٠]، يعني ليس هناك موت، وليس هناك تخفيف، وليس هناك عودة للحياة الدنيا، بل ليس أمامكم إلا زيادة العذاب ﴿فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا﴾ ﷻ؛ فهذه حال من يكفر بالله ويشرك بالله ويجعل مع الله ﷻ الأنداد. قال: ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ ﷻ.

لما ذكر ﷻ هذين الدليلين:

الدَّلِيلُ الْأَوَّلُ: على أن العبادة كلها لله ﷻ.

والدَّلِيلُ الثَّانِي: على أن من صرف شيئاً من العبادة لغير الله فهو كافر مشرك.

لما ذكر الدَّلِيلَيْنِ على ذلك؛ بدأ ﷻ يذكر الأدلة دليلاً على ما ذكره من أفراد العبادة، وسبق أن ذكر الدعاء والخوف والرجاء والتوكل.. الخ، فبدأ ﷻ يذكر الأدلة من كتاب الله ﷻ ومن السنة الدالة على أن هذه عبادات وأنها حق لله وأنه لا يجوز صرف شيء منها ولا من غيرها من العبادات لغيره ﷻ.

فبدأ بالدُّعاء؛ وبدؤه بالدُّعاء: لأنَّه أعظم أنواع العبادة، ولهذا بدأ بالحديث الدال على ذلك قال: «وفي الحديثِ «الدُّعاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ»^(١)، ومعنى «مُخُّ الْعِبَادَةِ»: أي خالص العبادة ولب العبادة وصفو العبادة. فهذا فيه دلالة على أهمية الدعاء، وقد ثبت عن النَّبِيِّ ﷺ أنه قال في الحديث الآخر: «الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ»^(٢)، وهذا فيه أن الدعاء أعظم أنواع العبادة لأنَّ النَّبِيَّ ﷺ أتى بهذه الصيغة بضمير الفصل والخبر المعرِّف بالألف واللام ليدلَّ على الحصر، وهذا فيه الدلالة على عظم مكانة الدعاء في العبادة وأن

(١) رواه الترمذي (٣٣٧١)، وضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب» (١٠١٦).

(٢) رواه أبو داود (١٤٧٩)، والترمذي (٣٢٤٧)، وابن ماجه (٣٨٢٨)، وصححه الألباني

في «صحيح الترغيب» (١٦٢٧).

له المكانة العلية والمنزلة الرفيعة. نظيره قوله ﷺ: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ»^(١) وقوله: «الْحَجُّ عَرَفَةٌ»^(٢) ونحو ذلك من الأحاديث.

فالدُّعاء عبادة عظيمة وطاعة جليلة لا تصرف إلا لله، ولهذا قال النَّبِيُّ ﷺ لعبد الله بن عباس ؓ: «إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ»^(٣)؛ أي لا تسأل غير الله، لا تتوجه في سؤالك وطلبك ورغباتك وحاجاتك إلا لله ﷻ، لأنَّه وحده الَّذي بيده العطاء والمنع، والخفض والرفع، والقبض والبسط، والعز والذل؛ كل ذلك بيده هو مالك الملك، وهو ﷻ مدبر الأمر وهو المعطي المانع الخافض الرافع القابض الباسط فلا يدعى إلا الله ﷻ. والنَّبِيُّ ﷺ لما قال: «الدُّعاء هو العبادة» تلا قول الله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: ٦٠] أي حقيرين صاغرين ذليلين.

فالدُّعاء عبادة والعبادة حق لله ﷻ، والأنبياء كلهم بُعثوا بالدعوة إلى دعاء الله وحده وصرف العبادة كلها لله ﷻ دون أن يجعل معه شريك في شيء من ذلك.

(١) رواه مسلم (٥٥).

(٢) رواه أبو داود (١٩٤٩)، والترمذي (٨٨٩)، والنسائي (٣٠١٦)، وابن ماجه (٣٠١٥)، وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (٢٤٤١).

(٣) رواه الترمذي (٢٥١٦)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٧٩٥٧).

قال: «والدليل» على أن الدعاء عبادة قول الله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [٢٠] وهذه الآية تلاها النبي ﷺ عندما قال: «الدعاء هو العبادة»، وهي نص صريح في أن الدعاء عبادة لأن الله قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي﴾ فسمى ﷺ من يستكبر عن الدعاء مستكبراً عن العبادة، فالدعاء عبادة والعبادة حق لله: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [٥٦] ﴿الذاريات: ٥٦﴾، ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة: ٥]، ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ [الإسراء: ٢٣]، ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [النساء: ٣٦]؛ فالدعاء هو من جملة العبادات بل هو من أعظم العبادات التي يتقرب بها إلى الله ﷻ.

ولهذا من دعا غير الله من ميت أو غائب أو شجر أو حجر وسأله وطلبه وعرض عليه حاجاته فقد أشرك بالله العظيم، لأن الدعاء عبادة لا تصرف إلا لله ولا يتوجه فيه إلا إلى الله ﷻ.

والمصنّف رحمه الله ليس المقام عنده في هذه الرسالة مقام بسط الأدلة، ولهذا يكتفي في كل ما يذكره بذكر دليل واحد على ذلك من كتاب الله وسنة نبيه ﷺ، وإلا لو تطالع القرآن في موضوع الدعاء خاصة تجد الأدلة على وجوب الإخلاص لله وبيان أن من دعا غير الله ﷻ بأنه مشرك بالله كثيرة جداً في القرآن الكريم، ومع كثرتها وصراحتها ووضوحها فإن الدعاء

أكثر العبادات التي تصرف لغير الله!! وكثيراً من الناس ولا سيما عند الضراء وعند نزول البلاء وعند حلول الأمراض والأسقام وعند اشتداد الحاجات والطلبات يفزعون إلى غير الله ﷻ ويلجؤون إلى غير الله ممن لا يملك له، لا يملك لنفسه فضلاً أن يملك لغيره.

ولهذا يجب على المسلم أن يدرك هذه الحقيقة وأن يعلم هذا الأمر جلياً؛ فلا يصرف دعاءه إلا لله ﷻ؛ لا يدعو ملكاً، لا يقول في دعائه وحاجته: "يا جبريل أو يا إسرافيل أو يا ميكائيل أو يا ملائكة الله" لا يقول ذلك، الملائكة لهم مكانة عظيمة ومنزلة عليّة لكن مع مكانتهم ومنزلتهم ما يجوز أن يُجعلوا آلهة مع الله يدعون وتصرف لهم العبادة التي هي حق لله، وكذلك لا يجوز دعاء الأنبياء، لا يقول: "يا أنبياء الله أدركوني أو الحقوني أو أنا عائد بكم أو لائذ بجنا بكم أو مستجير بكم"، ولا يقول: "يا نبي الله أو يا رسول الله الحقني أدركني أنقذني"، ولا يقول: "يا أولياء الله أو يا سيدي فلان أو يا شيخ فلان الحقني أدركني"؛ لا يقول ذلك لأنّ هذا دعاء والدعاء لله ﷻ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ﷻ، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﷻ نبينا ﷺ يقول: «إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ»^(١).

ولا أنسى قصة مرّت عليّ مع شخصٍ كان جالساً إلى جنبي في المسجد بعد صلاة المغرب منذ سنوات، وكنت أقرأ القرآن وكان مادّاً

(١) رواه الترمذي (٢٥١٦)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٧٩٥٧).

يديه يدعو، ثُمَّ ازداد في اجتهاده بالدُّعاء فأصبح له بكاء وتسمع نشيجه؛
فأثر في خشوعه، ثُمَّ رفع صوته قليلا في دعائه فإذا به يقول في دعائه متذللا:
(يا رسول الله)، ويعرض حاجاته، مستغيثا مستنجدا! فتحدثت معه
طويلا: بدأت حديثي معه أولا بسؤاله عَن صحته وعَن بلده وعَن أولاده
وعَن سفره وعَن أمور عديدة، ثُمَّ لما اطمأن للحديث معي انتقلتُ إلى
جانب آخر وهو أَهَمِّيَّةُ الدُّعاء ومكانته في الدين، وأخذتُ أسوقُ له آيات
وأحاديث عديدة في فضله، وفرح بها لأنَّه كان يدعو، ثُمَّ التفتَ إليَّ وكأنَّ
الرجل كانت عنده مشاكل أو هموم أو حاجات ويكيي يريد مِنَ الرَّسول
ﷺ أن يكشفها عنه ويجليها، ثُمَّ انتقلتُ إلى حديث آخر أبين فيه أنَّ
الدُّعاء حقُّ لله ﷻ وحده، وأنَّ هذه المسألة بُيِّنَتْ في القرآن بيانا واضحا
لا خفاء فيه، وأخذتُ أذكر له آيات عديدة كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ
تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ﴾ (١٣) **إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا**
دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بَشْرِكُمْ وَلَا يَنْبُذُكَ
مِثْلُ خَيْرٍ ﴿١٤﴾ **[سُورَةُ فَطْرٍ]**.

وقوله سبحانه: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ
عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا﴾ (٥٦) **[سُورَةُ الْأَنْزِلَةِ]**.

وقوله ﷻ: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ
ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍَ وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ

وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ
الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفِلُونَ﴾ [سُورَةُ الْحَقِّ ٢١].

وآيات في هذا المعنى عديدة، ثُمَّ انتقلت إلى السُّنَّة وبدأتُ أذكر له
أحاديث نبوية في ذلك، وكل ذلك وهو يصغي إليّ، ثُمَّ ذكرت له أمثلة مِنْ
أدعية النَّبِيِّ ﷺ، قلت له: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُعَوِّذُ بَعْضَ
أَهْلِهِ، يَمْسَحُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَاسَ، اشْفِهِ
وَأَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا»^(١).

وكان إذا خرج ﷺ من بيته قال: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ
أُضَلَّ، أَوْ أُرِلَّ أَوْ أُزِلَّ، أَوْ أَظْلَمَ أَوْ أُظْلِمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ»^(٢).

وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْصَى رَجُلًا فَقَالَ: «إِذَا أَرَدْتَ
مُضْجَعَكَ فَقُلِ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ،
وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ
وَلَا مَنَاجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي

(١) رواه البخاري (٥٧٤٣)، ومسلم (٢١٩١).

(٢) رواه أبو داود (٥٠٩٤)، وابن ماجه (٣٨٨٤)، وصحَّحه الألباني في «صحيح ابن ماجه»

أَرْسَلْتُ؛ فَإِنْ مِتَّ مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ»^(١).

وذكرت له نماذج واضحة لا لبس فيها يفهمها العامي فضلاً عن غيره،
أَنْهَيْتُ وهو يسمع بكلّ إصغاء وإنصاتٍ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَطْمَئِنَّ هل فهم
الرجل أم لا؟ وهل استوعب هذه الآيات أو لم يستوعبها؟ فطرحتُ عليه
سؤالاً: ما رأيك؟

فقال لي: تقول لي ما رأيك؟! وأنت تقرأ عليّ آيات وأحاديث؟!
فقلت: لأنني سمعتك تقول في دعائك: كذا وكذا، فأقصد بقولي: ما
رأيك؟ هل استوعبت وفهمت وعقلت معاني هذه الآيات والأحاديث أم
لا؟ فقال لي كلمة عجيبة: أنا من بلد كذا وكذا - سمي لي بلده - ما أعقل
أن أحدا قال لي هذا الكلام! أي أنه نشأ في بلدة إذا سمع الخطيب يوم
الجمعة عرض له شبهات، وإذا حضر درساً أيضاً عرضت عليه شبهات،
وإذا قرأ كتاباً من الكتب التي حوله تعرض عليه كذلك، ثُمَّ يَنْشَأُ ويكبر ولا
يسمع إلا هذا الكلام الباطل، وأما آيات التوحيد التي هي واضحة حُجبت
وُغِيِبَتْ عنه، وحُذِّرَ أيضاً من فهمها بقواعد باطلة.

وكثير من النَّاسِ يبتلى في بلده أن دعاة الضلال يفهمونه أن دعاء غير الله
والاستغاثة بغير الله توسل ويقولون هذا واسطة بيننا وبين الله، هذا واسطة
وشفيع لنا عند الله ﷻ؛ فيدعون غير الله ويستغيثون بغير الله ويصرفون هذه

العبادة التي هي حق لله لغيره بزعم أنه واسطة يقربهم إلى الله، وهذا نظير ما جاء في القرآن: ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ ﴾ [الزمر: ٣] في الآية الأخرى: ﴿ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعُونَا عِنْدَ اللَّهِ ﴾ [يونس: ١٨]؛ أي وسطاء لنا عند الله.

من الذي قال لك اتخذ في باب الدُّعاء بينك وبين الله واسطة؟ الله يقول: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمْ ﴾ ماذا؟ ﴿ أَدْعُونِي ﴾ اتجهوا إلي، التجئوا إلي، ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمْ أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ [غافر: ٦٠] من الذي قال لك اتخذ وسطاء بينك وبين الله؟ الأنبياء واسطة بيننا وبين الله في إبلاغ الدين يبلغوننا دين الله، لكن العبادة ليس بين الله وبين خلقه واسطة فيها؛ يُعبد الله مباشرة، يُتجه إلى الله ﷻ مباشرة، لا يجعل العبد بينه وبين الله واسطة في دعائه أو في عبادته أو في سجوده أو في ذله أو في خضوعه، فالذي يتخذ الوسطاء والشفعاء تكون حاله كحال من قال الله عنهم: ﴿ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعُونَا عِنْدَ اللَّهِ ﴾.

فالشاهد أن الدُّعاء نظير سائر العبادات بل هو أهم العبادات لا يصرف إلا لله؛ فلا يدعى إلا الله، ولا يستغيث العبد إلا بالله، ولا ينزل حاجاته ورغباته إلا بالله.

بعض النَّاس قد يخاطب مخلوقين ويقول في مخاطبته لمخلوق: "إن لم تدركني من الذي يدركني؟ إن لم تأخذ بيدي من الذي يأخذ بيدي؟"،

ويقول بعضهم لبعض المخلوقين مستغيثاً به: "أنا عبدك اللائد بجنابك، المنكسر عند بابك، الواقف بأعتابك يرجوك ويطمع في نوالك" ويبدأ يلح ويسأل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ نَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالِكُمْ﴾ [الأعراف: ١٩٤]، العبد لا يُعبد مهما كانت مكانته ومهما علت منزلته، العبادة حق لله ﷻ وحده، والعبد مهما عظمت مكانته وعلت منزلته لا يُعبد، ولا يُعطى شيئاً من العبادة، نبينا ﷺ قال في الحديث الصحيح: «وَاللَّهِ مَا أَحَبُّ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي الَّتِي أَنْزَلَنِي اللَّهُ ﷻ»^(١)؛ منزلة العبودية والرسالة.

فالشاهد أن الدعاء عبادة وهي حق لله ﷻ ولا يجوز صرفها لغيره، والدليل على ذلك قول الله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾.

قال: «ودليل الخوف قول الله تعالى: ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾»؛ الخوف عبادة قلبية مكانها القلب؛ وهو فزع القلب ووجله، وهو عبادة لا تُصرف إلا لله ﷻ، والمراد بالخوف الذي هو عبادة ولا يجوز صرفه لغير الله: خوف السر، الخوف الباطن الذي في القلب؛ الذي يكون في قلب الإنسان بحيث يخاف في قلبه من شخص ما بأن يدَّعي فيه بأنه عنده قدرة مثلاً على زيف القلوب أو على قبض الأرواح أو يعتقد فيه

(١) رواه أحمد في «مسنده» (١٢٥٥١)، وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة»

أنه عنده قدرة على إنزال الضر به أو نحو ذلك؛ فيخافه خوف السر الذي لا يكون إلا لله ﷻ.

أو نحو ذلك من الاعتقادات والظنون والمخاوف التي قد ينزلها بعض الناس بغير الله ﷻ.

مثال ذلك: أن يخاف بعض الناس من المقبورين؛ فيكون خائفاً من صاحب القبر وتجده يترك بعض الأعمال لا يفعلها خوفاً من صاحب القبر.

أحدهم قيل له احلف بالله وكان كاذباً؛ فحلف، فقيل له احلف بالولي الفلاني؛ فامتنع لأنه خاف في باطنه وقلبه من الولي أشد من خوفه من الله ﷻ والعياذ بالله، لما حلفوه بالله حلف، ولما حلفوه بالولي امتنع؛ هذا خوف السر، يخاف من الولي أن يصيبه خوف سر في باطنه أشد من خوفه من الله؛ فهذا شرك بالله.

قال لي مرة أحد التجار في إحدى الدول؛ صاحب أموال وجاهل في الدين وناصحته فيما قال لي، قال لي: أنا أبيع على الناس حاجات وأحياناً أبيع بالدين، يعني يأخذون مني بالدين ويوفون فيما بعد، قال فبعضهم يجحد أحياناً أن لي عنده شيء، يقول: جربت إذا حلفتهم بالله يحلفون وإذا حلفتهم بالشيخ فلان ما يحلفون، ويقول: أنا دائماً ما أحلفهم بالله أحلفهم بالشيخ؛ لأنهم أبداً إذا حلفتهم بالشيخ ما يجحد..

يخاف من الشيخ من الولي خوف سر، ورب العالمين لا يخاف منه هذا
الخوف الذي يخافه من الشيخ.

فهذا العمل شرك بالله، لأن خوف السر عبادة لا تصرف إلا لله ﷻ.
أحد هؤلاء قيل له: احلف بالله فحلف، قيل له: احلف بالولي الفلاني
فحلف، فغضب صاحبه، أنا لما قرأت هذه الكلمة «فغضب صاحبه»
ظننت أنه غضب للشرك لكن قال: "فغضب صاحبه وقال: تحلف بالولي
الفلاني وأنت تعلم أنه يعلم أنك كاذب؟! " فسبحان الله الولي ميت في
قبره، ولما حلف بالله ما قال له: تحلف بالله وأنت تعلم أن الله يعلم أنك
كاذب، ما قال له هذه الكلمة، لكن لما حلف بالولي غضب، ولما حلف
بالله لم يغضب!.

فمثل هذا التعلق - تعلق القلوب - بالأولياء والمقبورين وأن يخاف
منهم هذا شرك بالله ﷻ، وبعضهم قد يمتنع من أعمال كالزنا.. يخوفونه
بالولي وما يخفونه بالله، فيكون هذا الخوف الذي وقع في قلبه ومنعه من
الفاحشة شرك بالله ﷻ ناقل من الملة، فعل الزنا لا ينقل من الملة،
والسرقة ما تنقل من الملة لكن الشرك بالله ينقل من الملة ويخرج من
الدين ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ
عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ٦٥]؛ الشرك محبط للأعمال كلها.

عبد الله بن مسعود ؓ قال: «لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي من

أحلف بغيره صادقاً^(١)؛ لأنَّ الحلف بالله كاذباً كبيرة وليس شركاً،
والحلف بغيره صادقاً شرك بالله ﷻ، وعندما توازن بين الكلمتين تدرك
فقه الصحابة؛ يقول ﷺ: «لأنَّ أحلف بالله كاذباً أحب إلي من أحلف
بغيره صادقاً»، وفي كل من الأمرين حسنة وسيئة:

الأمر الأول: الحلف بالله فيه حسنة: حسنة التوحيد، وفيه سيئة: سيئة
الكذب.

والأمر الثاني: فيه حسنة الصدق وفيه سيئة الشرك.

فإذا وازنت تدرك فقه الصحابة ﷺ، ولهذا قال ﷺ: «لأنَّ أحلف بالله
كاذباً أحب إلي من أحلف بغيره صادقاً»؛ لأنَّ الحلف بالله كاذباً كبيرة،
والحلف بغيره صادقاً شرك بالله ﷻ كما قال نبينا ﷺ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ
فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ»^(٢).

الشاهد أن خوف السر عبادة لا يجوز صرفه لغير الله، وخوف السر
عرفنا معناه وهو أن يخاف من غير الله من ميت أو غائب أو نحو ذلك
يخاف أن يقبض روحه، يخاف أن يطلع على عمله، يترك المحرمات

(١) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٥٩٢٩)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٢٢٨١)،
والطبراني في «المعجم الكبير» (٨٩٠٢)، وصححه الألباني في «الإرواء» (٢٦٦٢).

(٢) رواه أبو داود (٣٢٥١)، والترمذي (١٥٣٥)، وصححه الألباني في «الإرواء»
(٢٥٦١).

خوفًا منه، يفعل الواجبات خوفًا منه أو نحو ذلك؛ هذا يسمى خوف السر وهو عبادة لا يجوز أن تُصرف إلا لله رب العالمين وسيأتي الدليل على ذلك عند المصنّف رحمه الله تعالى.

أما الخوف الطبيعي؛ خوف الإنسان من عقرب أمامه، أو من حية، أو من نار مشتعلة، أو من عدو أمامه؛ هذا خوف طبيعي، جاء في الحديث أن النبي ﷺ: «كَانَ إِذَا خَافَ قَوْمًا قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ»^(١).

وفي القرآن: ﴿ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى ﴾ ﴿٦٧﴾ ﴿لَمَّا أَلْقَى السِّحْرَ بَعْصِيهِمْ وَأَصْبَحَتْ حَيَاتٍ تَسْعَى﴾ ﴿ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى ﴾ ﴿٦٨﴾ ﴿فَلَمَّا لَا تَخَفْ﴾ [طه: ٦٧-٦٨]؛ فهذا خوف طبيعي، يعني إذا كان أمام الإنسان أسد أو عقرب أو حية أو نار مشتعلة أو عدو متسلط فيخاف منه هذا خوف طبيعي ولا شيء على الإنسان فيه، لكن الخوف الذي هو عبادة هو خوف السر؛ كأن يخاف غائبًا أو يخاف ميتًا أو نحو ذلك فيترك مثلاً المحرم خوفًا منه أو يفعل الواجب خوفًا منه أو نحو ذلك؛ هذا خوف سر لا يكون إلا لله ﷻ، ومن صرفه لغير الله فقد أشرك.

والخوف من الله هو عبادة قلبية عظيمة تسوق الإنسان إلى فعل الطاعات واجتناب المحرمات، لأنَّ العبد كلما كان من الله أخوف كان

(١) رواه أبو داود (١٥٣٧)، صححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٣٧٥).

لعبادته أطلب، وقد قيل: «كل شيء تخاف منه تفر منه؛ إلا الله ﷻ إذا خفته فررت إليه»، ﴿فَقَرُّوا إِلَى اللَّهِ﴾ [الذاريات: ٥٠] لا ملجأ من الله إلا إليه، ليس لك ملجأ ﴿كَلَّا لَا وَزَرَ﴾ [القيامة: ١١] لا مفر لك ولا ملجأ إليك إلا إلى الله ﷻ؛ فالعبد إذا خاف الله ﷻ في قلبه ترك المحرمات وابتعد عن الآثام وعن المعاصي خوفاً من الله.

فالخوف عبادة قلبية عظيمة، والعلماء رحمهم الله يقولون: العبادات عموماً تقوم على أركان ثلاثة في القلب وهي: المحبة والرجاء والخوف^(١)، وسيأتي ذكر الرجاء عند المصنّف.

فالمحبة عبادة، والرجاء عبادة، والخوف عبادة؛ وهي للعبادات كلها بمثابة الأركان، تقوم العبادات كلها على هذه الأركان الثلاثة: الحب والرجاء والخوف.

فإذا قيل لك مثلاً: لماذا تصلي؟ لماذا تصوم؟ لماذا تحج؟ تقول: أنا أؤدي هذه الطاعات حباً لله ورجاء لثوابه وخوفاً من عقابه كما قال الله ﷻ: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ

(١) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﷺ: «فَمَا حَفِظْتَ حُدُودَ اللَّهِ وَمَحَارِمَهُ وَوَصَلَ الْوَاصِلُونَ إِلَيْهِ بِمِثْلِ خَوْفِهِ وَرَجَائِهِ وَمَحَبَّتِهِ فَمَتَى خَلَا الْقَلْبُ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثِ فَسَدَ فَسَادًا لَا يُرْجَى صَالِحُهُ أَبَدًا وَمَتَى ضَعُفَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ ضَعُفَ إِيْمَانُهُ بِحَسَبِهِ» «مجموع الفتاوى» (٢١/١٥).

وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ﴿٥٧﴾ [الإسراء: ٥٧] فهذا شأن أهل الإيمان وأهل الطاعات يتقربون إلى الله ﷻ بأنواع القرب وأنواع العبادات حباً لله ورجاءً لثواب الله وخوفاً من عقاب الله ﷻ. وبهذا يُعلم أن هذه الثلاث - الحب والرجاء والخوف - أركان قلبية للعبادات كلها، وبها أيضاً يُعلم مكانة الخوف من الدين؛ الخوف من الله ﷻ.

قال: «ودليل الخوف قوله تعالى: ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾»؛ أول الآية: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ﴾ [آل عمران: ١٧٥]؛ أي يخوفكم بأوليائه، قال: ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ﴾ يعني لا تخافوا أولياء الشيطان ﴿وَخَافُوا﴾ أي ليكن خوفكم من الله وحده ﴿إِنْ كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ أي بالله ﷻ وبما أمركم ﷻ بالإيمان به؛ فلا تخافوا إلا الله، لا تخافوا الشيطان ولا تخافوا أولياء الشيطان، لا تخافوا إلا الله ﷻ.

قال: ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ جعل الخوف شرطاً في صحة الإيمان قال: ﴿إِنْ كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾؛ فكما أنه إذا دعا غير الله أو سأل غير الله انتفى عنه الإيمان فكذلك إذا خاف غير الله خوف السر مثل أن يخاف أن يفعل به شيئاً بصره فإن الخوف أنواع منه خوف السر، فإذا خاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر بالله ﷻ. وهذا له أمثلة أشرت إلى بعضها، مثل لو خاف من أحد غائب أو ميت أو نحو ذلك أن يُزيغ قلبه أو أن يُضله أو أن يقبض روحه أو نحو ذلك؛ هذا كله خوف سر وهو

شرك بالله ﷻ .

قال: «ودليل الرّجاء» والرجاء عبادة قلبية من أجلّ العبادات، والرجاء هو الطمع والأمل؛ طمع القلب وأمله بالله ﷻ وبما عنده وطمعه في رحمة الله ﷻ ﴿وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ﴾ [الإسراء: ٥٧]، وهو عبادة لا تصرف إلا لله ﷻ قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ﴾ [الكهف: ١١٠]، ومر معنا ﴿وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ﴾، فالرجاء عبادة.

قال: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا﴾ الأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات يقدمها المسلم في هذه الحياة يرجو بها لقاء الله على خير حال.

فالرجاء عبادة وهي عبادة قلبية، عبادة مكانها القلب بل هو من أركان التبعّد القلبية وهي: الرجاء والخوف والمحبة^(١).

قال: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ ﴿١١﴾ «أحدًا» نكرة في سياق النهي فتفيد العموم، من كان يرجو لقاء الله ويطمع في ثوابه ويخاف من عقابه ويعلم أنه سيقف يومًا بين يديه يحاسبه

(١) قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «القلب في سيره إلى الله ﷻ بمنزلة الطائر: فالمحبة رأسه، والخوف والرجاء جناحاه؛ فمتى سلم الرأس والجناحان فالطير جيد الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر» «مدارج السالكين» (٥١٧/١).

ويجازهيه ﴿ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا ﴾ أي ليتقرب إلى الله وليكثر من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله ﴿ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾.

وهذه الآية كما نبّه العلماء جمعت بين شرطي قبول العمل، فإن الأعمال لا تقبل إلا بشرطين: إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول ﷺ؛ الإخلاص في قوله: ﴿ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾، والمتابعة في قوله: ﴿ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا ﴾، لأنّ العمل الصالح هو ما وافق السنة، والله لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصاً لوجهه صواباً على وفق هدي نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جاء عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال في معنى قوله تعالى: ﴿ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [الملك: ٢] قال: «أخلصه وأصوبه» قيل: يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه؟ قال: «فإنه إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل؛ حتى يكون خالصاً والخالص إذا كان لله، والصواب إذا كان على السنة»^(١).

قال: «ودليل التَّوَكُّلِ»؛ والتوكل أيضاً عبادة قلبية، عبادة مكانها القلب وهو التفويض والاعتماد ﴿ وَأَقِضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ﴾ [غافر: ٤٤] اعتماد القلب، الاعتماد والتفويض لا يكون إلا على الله ﷻ.

قال: «ودليل التَّوَكُّلِ قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ

(١) رواه ابن أبي الدنيا في كتابه «الإخلاص والنية» (ص ٥٠)، وأبو نعيم في «الحلية»

مُؤْمِنِينَ ﴿١﴾ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فابْرؤُوا مِنْ حَوْلِ أَنْفُسِكُمْ وَقَوِّتْهَا وَمِنْ حَوْلِ النَّاسِ وَقوتهم واعتمدوا في أموركم وحاجاتكم ورغباتكم وشؤونكم كلها على الله وحده، فوضوا الأمور كلها إلى الله، اعتمدوا فيها بقلوبكم على الله ﷻ؛ أموركم الدّينية والدنيوية.

ولهذا وجه نبينا ﷺ من يخرج من بيته أن يقول: «بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله»، عن أنس بن مالك ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ، فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، قَالَ: يُقَالُ حِينَئِذٍ: هُدِيتَ وَكُفِّيتَ وَوُقِيتَ، فَيَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ، فَيَقُولُ شَيْطَانُ آخَرُ: كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِّي وَوُقِيَ»^(١).

وهذه الكلمات الثلاثة كلها كلمات استعانة وتوكل «بِسْمِ اللَّهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ» قال: «يُقَالُ حِينَئِذٍ: هُدِيتَ وَكُفِّيتَ وَوُقِيتَ» أي هداك الله ووقاك الله وكفاك الله لأنك متوكل على الله ﷻ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴿٣﴾ [الطلاق: ٣]، ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ [الزمر: ٣٦]، من توكل على الله لو كادته السماوات والأرض ومن فيها فالله ﷻ ناصره ومؤيده وحافظه وكافيه، «وَأَعْلَمُ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ

(١) رواه أبو داود (٥٠٩٥)، والترمذي (٣٤٢٦)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع»

بِشْيءٍ لَمْ يَضْرُوكَ إِلَّا بِشْيءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ^(١).

فالتوكل عبادة ولا تكون هذه العبادة إلا على الله ﷻ.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةَ قَيْلٍ نَجِدٍ فَأَدْرَكَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعُصَاهِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَعَلَّقَ سَيْفَهُ بِغُصْنٍ مِنْ أَغْصَانِهَا - قَالَ - وَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الْوَادِي يَسْتَبْطِلُونَ بِالشَّجَرِ - قَالَ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ رَجُلًا أَتَانِي وَأَنَا نَائِمٌ فَأَخَذَ السَّيْفَ فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِي فَلَمْ أَشْعُرْ إِلَّا وَالسَّيْفُ صَلَّتَا فِي يَدِهِ فَقَالَ لِي: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قَالَ قُلْتُ: اللَّهُ.

ثُمَّ قَالَ: فِي الثَّانِيَةِ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟

قَالَ قُلْتُ: اللَّهُ، قَالَ فَشَامَ السَّيْفَ فَهَذَا هُوَ ذَا جَالِسٍ»، ثُمَّ لَمْ يَعْرِضْ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ^(٢).

وهذا موسى ﷺ لما تراءى الجمعان قال له قومه: ﴿إِنَّا لَمُدْرِكُونَ﴾ يرون حقيقة مفرعة؛ البحر أمامهم وفرعون بجيشه وعتاده وجنوده وقوته وصلوهم؛ قالوا إنا لمدركون، ﴿فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا

(١) رواه الترمذي (٢٥١٦)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٧٩٥٧).

(٢) رواه البخاري (٢٩١٠)، ومسلم (٨٤٣).

لَمَذْكُورٌ ﴿٦١﴾ [الشعراء: ٦١]، فقال موسى ﷺ: ﴿قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾
 ﴿٦٢﴾ [الشعراء: ٦٢] فهذا توكل على الله واعتماد على الله ﷻ.

والتوكل عبادة قلبية لا يجوز أن تصرف إلا إلى الله، وهي عبادة تصحب المسلم في كل أموره الدنيوية والدنيوية؛ إذا أردت أن تصلي تصوم تحج تتصدق تفعل أي طاعة فعليك أن تتوكل على الله ﷻ فيها، تعتمد فيها عليه ﷻ.

وإذا أردت أيضاً حاجاتك الدنيوية من بيع وشراء وطعام وشراب ولباس وغير ذلك أيضاً تتوكل على الله.

ولهذا ينبغي أن يُعلم أن التوكل عبادة قلبية تصحب المسلم في حياته كلها في أموره الدنيوية وأموره الدنيوية، يجب على المسلم أن يكون شأنه في أموره وأعماله وشؤونه وأحواله كلها متوكلاً على الله ﷻ ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٣] أي كافي، ومن توكل على غير الله وكل إلى الخسران والحرمان في دنياه وأخراه وفي الحديث: «مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وَكِلَإِيَّهِ»^(١).

ولا يعني التوكل ترك الأسباب^(٢)، بل التوكل على الله حق التوكل يكون

(١) رواه الترمذي (٢٠٧٢)، وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب» (٣٤٥٦).

(٢) قال الإمام ابن القيم ﷺ: «وأجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب فلا يصح التوكل إلا مع القيام بها وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد» «مدارج السالكين» (١١٦/٢).

مع فعل الأسباب؛ ولهذا إمام المتوكلين ﷺ كان يفعل الأسباب ويباشرها، الأسباب في الأمور الدنيوية والأمور الدنيوية كان يباشر ذلك ﷺ ويأمر بذلك؛ ولهذا جاء عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقْتُمْ كَمَا تُرَزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا»^(١)، قال ﷺ: «تغدو» الطير ما جلست في أوكارها تنتظر أن يأتيها الطعام! بل تمشي وتذهب المسافات تبحث عن الشراب وعن الطعام، ولهذا التوكل لا بد فيه من فعل الأسباب، ولهذا قال نبينا ﷺ في حديث آخر: «اِحْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ»^(٢) يعني: اعمل الأمور التي تنفعك واجتهد على فعلها ولا تتوكل إلا على الله، قال: «واستعن بالله» أي توكل على الله.

وروى الإمام الترمذي ﷺ في «سننه» عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَعْقِلْهَا وَاتَّوَكَّلْ أَوْ أَطْلِقْهَا وَاتَّوَكَّلْ؟ قَالَ «اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ»^(٣).

فهذا الصحابي سأل النبي ﷺ عن ناقته قال: «أَعْقِلْهَا وَاتَّوَكَّلْ أَوْ أَطْلِقْهَا

(١) رواه الترمذي (٢٣٤٤)، وابن ماجه (٤١٦٤)، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٣١٠).

(٢) رواه مسلم (٢٦٦٤).

(٣) رواه الترمذي (٢٥١٧)، وحسنه الألباني في «تخريج مشكاة الفقير» (٢٢).

وَأَتَوَكَّلُ؟» يعني هل أعقل الناقة؟ أضع لها عقال في قدمها حتى لا تذهب وأتوكل على الله؟ أو أتركها طليقة بدون عقال وأتوكل على الله؟

فأرشدته ﷺ إلى فعل السبب قال: «اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ» يعني ضع في رجلها العقال وتوكل على الله؛ أرشدته ﷺ إلى فعل السبب.

فالمتوكل هو الذي يضع بذره ويتوكل على الله، لا بد أن يفعل السبب، أما أن يجلس معطلاً بدون سبب ويريد أن يحصل فلا!!

فلا بد من فعل الأسباب، ولا يُعتمد على الأسباب فقط وإنما يُعتمد على الله ﷻ؛ ولهذا لو أن شخصاً قال: "إن كتب الله لي أولاد يكون لي أولاد لكن أنا لن أتزوج إلى أن أموت"، أو شخص مثلاً يقول: "إن كتب الله لي أن أكون من كبار العلماء المحققين سأكون لكن لن أطلب العلم يوماً ولن أذهب إلى عالم ولن أقرأ كتاباً ولن أحفظ درساً ولن أتفقه" هذا لا يكون عالماً لأن النبي ﷺ قال: «إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّحَلُّمِ، وَإِنَّمَا الْحِلْمُ بِالتَّحَلُّمِ»^(١).

أرشد إلى فعل السبب، ولهذا قال من قال:

تمنيت أن تمسي فقهياً مناظراً

بغير عناء والجنون فنون

(١) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٢٦٦٣) وغيره، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (٢٣٢٨).

وليس اكتساب المال دون مشقةٍ

تلقّيها فالعلم كيف يكونُ

يعني العلم لا يكون إلا بفعل السبب، فإذا التوكل عبادة قلبية عظيمة جداً تصحب المسلم في أموره كلها وشؤونه جميعها الدّينية والدنيوية، وهي شرط في الإيمان؛ قال: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾.

وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ أي كافيّه، في الآية الأخرى قال: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ فمعنى ﴿حَسْبُهُ﴾ أي كافيّه، الحسب هو الكافي؛ فالذي يتوكل على الله يكون الله ﷻ كافيّه ومؤيده وناصره وحافظه.

فهذا دليل التوكل، ذكر رحمه الله تعالى على التوكل دليلين ثم استمر رحمه الله تعالى في سوق الأدلة على بقية العبادات التي ذكرها.

[المُتَن]:

ثم قال ﷺ: «ودليل الرّغبة والرّهبّة والخُشوع قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْـَٔرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ﴾ [الأنبياء: ٩٠].

ودليل الخُشيّة قوله تعالى: ﴿فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي﴾ [البقرة: ١٥٠].

ودليل الإنابة قوله تعالى: ﴿وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلُمُوا لَهُ﴾ [الزمر: ٥٤].

ودليل الاستعانة قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة]:

٥، وفي الحديث: «إِذَا اسْتَعْنَتْ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ».

ودليل الاستعاذة قوله تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ①﴾ [الفلق: ١]، ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ①﴾ [الناس: ١].

ودليل الاستغاثة قوله تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَبَ لَكُمْ﴾ [الأنفال: ٩].

ودليل الذبح قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ③ لَا شَرِيكَ لَهُ﴾ [الأنعام: ١٦٢-١٦٣]، وَمِنَ السُّنَّةِ: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ».

ودليل النَّذْرِ قوله تعالى: ﴿يُؤْفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ⑦﴾ [الإنسان: ٧].

[الشرح]:

المصنّف رحمه الله تعالى يذكر هنا أنواعاً من العبادات التي أمر الله ﷻ عباده بها وخلقهم لتحقيقها وأرسل إليهم رسله لبيانها وإيضاحها، وهذه العبادات كلها صفات ذلٍ وخضوعٍ وطواعيةٍ وانكسارٍ لله ﷻ، ووظائف الشرع وطاعاته سميت عبادات لأنها هيئات يذل فيها العبد وينكسر ويخضع لربه ﷻ.

والعبادة أصلها وأصل مدلولها في اللغة: من الذل؛ يقال طريق معبد: أي مذل. والعبادات سميت عبادات لما فيها من الذل لله والخضوع له

ﷺ، وجميع ما يقوم به العبد من قُرب وطاعات وأعمال وأقوال يحبها الله ﷻ ويرضاها من عباده هذه كلها عبادات يذل فيها العبد لله ﷻ.

والعبادات منها ما هو في القلب؛ مثل الخشية والإنابة والتوكل والرجاء والخوف، ومنها ما هو في اللسان؛ كذكر الله ودعائه وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنها ما هو بالجوارح؛ كالصلاة والصيام والحج وغير ذلك من العبادات المقربة إلى الله ﷻ.

والواجب على المسلم أن يعرف العبادة ما هي؛ لأمرين:

الأمر الأول: لكي يصرفها الله وحده ذلاً وخضوعاً وطاعةً وامثالاً، ولكي لا يصرف شيئاً منها لغيره؛ فصرفها الله ﷻ وحده توحيداً، وصرفها لغيره شرك. والتَّوْحِيدُ قَوامُ الأمر، والشَّرْكُ ناقِضٌ للدين وقادِحٌ في الإيمان وناقِلٌ من المِلَّة؛ ولهذا كان متأكداً على كل مسلم أن يعرف العبادة لكي يصرفها كلها لله، يصلي لله، يصوم لله، يذبح لله، ينذر لله، يرجو رحمة الله، يخاف عذاب الله، يتوكل على الله ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ﴾ [الأنعام: ١٦٢]، يجعل ذلك كله لله وحده ﷻ.

والأمر الثاني: لكي لا يجعل شيئاً منها لغيره، لأنَّه إن جعل شيئاً منها لغير الله ﷻ صار بذلك مشركاً، وإذا صار مشركاً انتقض دينه وحبط عمله وخرج من المِلَّة، قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ ٥٠ بل الله

فَاعْبُدْ ﴿٢٢٤﴾ أي وحده ﴿وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ [الزمر: ٦٥-٦٦]، فالعبادة حق لله وحده.

فإذاً مقام العبادة مقام عظيم، ويجب على كل مسلم أن يعرف العبادة ما هي؛ لكي يصرفها بأنواعها وأفرادها لله ﷻ وحده، محققاً قوله: ﴿بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ﴾، ولكي لا يصرف شيئاً منها لغيره فيكون بذلك - والعياذ بالله - من المشركين، فينتقض عليه دينه ويتقل من الملة.

ولهذا كان من نصح المصنّف رحمه الله تعالى هنا أن ذكر بعض العبادات على سبيل التمثيل من العبادات القلبية والعبادات البدنية والعبادات المالية؛ نوع ﷻ في ذكر العبادات حتّى يفقه المسلم أنواع العبادة لكي يصرفها كلها لله ﷻ ﴿وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ ﴿١٨﴾ [الحج: ١٨]، ولكي لا يصرف شيئاً منها لغير الله ﷻ.

ولهذا ينبغي أن يكون منا على بال - ونحن نقرأ هذه العبادات مع دلائلها - لايتين اللتين قدّم ﷻ الكلام على هذه الأنواع بها؛ وهي قول الله ﷻ: ﴿وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ ﴿١٨﴾ فهذه فيها الدليل على أن العبادات كلها لله، والآية الثانية قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ ﴿١٧﴾ [المؤمنون: ١٧] وهي تدلّ على أن من صرف شيئاً من العبادة لغير الله فإنه يكون بذلك مشركاً بالله ﷻ ويكون بذلك كافراً ﴿إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾.

قال ﷺ: «ودليل الرُّغْبَةِ والرَّهْبَةِ والخُشُوعِ؛ الرغبة والرَّهْبَةُ والخُشُوعُ هذه ثلاث عبادات جاءت مجتمعةً في آية واحدة وصفاً لأنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه، لأنَّ الله ﷻ ذكر عدداً من الأنبياء وذكر شيئاً من خبرهم وطرفاً من قصصهم ثم ختم ذلك كله بقوله سبحانه: ﴿إِنَّهُمْ﴾ أي هؤلاء الأنبياء ﴿كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَلِيعِينَ﴾ [الأنبياء: ٩٠]؛ فوصفهم بأنهم راغبون إلى الله ﴿إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ﴾ [التوبة: ٥٩]، ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ ٧ ﴿وَالِلَّيْلِ فَارْجُبْ﴾ ٨ [الشرح: ٧-٨] أي إليه وحده دون سواه، فوصفهم بالرغبة إلى الله ﷻ، ووصفهم بالرَّهْبَةِ منه؛ فهم إليه راغبون ومنه جل وعز راهبون، وختم الآية بأنهم له ﷻ خاشعون؛ فذكر ثلاث عبادات امتدح بها الأنبياء وأثنى عليهم بها، وهذا مقام ثناء ومدح، وهذا أيضاً دليل على أن الله يحب هذه الأعمال.

وعرفنا ضابط العبادة الجامع «هي اسمٌ جامعٌ لكلِّ ما يُحِبُّهُ اللهُ وَيَرْضَاهُ: مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ»^(١)؛ فالرغبة والرَّهْبَةُ والخُشُوعُ هذه كلها أعمال وطاعات يحبها الله، إذًا فهي عبادات لا يُتَقَرَّبُ بها إلا إلى الله ولا تصرف إلا له ﷻ، فلا تكون الرغبة إلا إلى الله، ولا

(١) من كلام الإمام ابن تيمية ﷻ؛ انظر: «العبودية» (ص ٤٤)، و«مجموع الفتاوى»

تكون الرهبة إلا من الله، ولا يكون الخشوع إلا لله.

فهذه عبادات لا تُصرف إلا لله هي حق له ﷻ دون سواه، صرفها له توحيد، وصرفها لغيره شرك وتنديد.

وهي عبادات قلبية:

أما الرغبة ففيها معنى الطلب؛ فيها معنى طلب القلب للأعمال والطاعات والقربات التي تدني العبد من الله ﷻ وتقربه منه، ومر معنا قريباً ذكر الرجاء عبادة من العبادات المقربة إلى الله، وتلا المصنّف رحمه الله في ذلك قول الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ﴾ [الكهف: ١١٠]، ﴿وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ﴾ [الإسراء: ٥٧]، الرجاء عبادة والرغبة عبادة ومعناها متقارب لكن ثمة فرق بينهما، قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: «والفرق بين الرغبة والرجاء أن الرجاء طمع والرغبة طلب، فهي ثمرة الرجاء؛ فإنه إذا رجا الشيء طلبه، والرغبة من الرجاء كالهرب من الخوف، فمن رجا شيئاً طلبه ورغب فيه»^(١)؛ الرجاء طمع يعني طمع القلب وأمله فيما عند الله ﷻ من ثواب ومن جزاء ومن إنعام وفضل وإحسان.

والرغبة طلب فهي - أي الرغبة - ثمرة الرجاء، فإنه إذا رجا الشيء طلبه، يعني إذا وقع في قلبه رجاء للشيء سعى قلبه في طلب ذلك الشيء. فهذا يبين لنا الفرق بين الرجاء والرغبة: أن الرجاء طمع والرغبة طلب،

وتكون بذلك الرغبة ثمرة للرجاء بمعنى إذا وقع في القلب رجاء أي طمع فيما عند الله ﷻ من الثواب والأجر ووجدت الرغبة إلى الله ﷻ بالجد والاجتهاد فيما يقرب إليه سبحانه ﴿ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴾ [التوبة: ٥٩]، ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴾ ﴿ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴾ [الشرح: ٧-٨].

والرهبة: هي الإمعان في الهرب من الشيء، إذا كان الإنسان راهب من شيء - يعني خائف منه - فإن هذا يعطي معنى خوف القلب، ولهذا قال: ﴿ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ﴾ [الأنبياء: ٩٠] أي أنهم في دعائهم لله ﷻ بين الرغب والرهب؛ الرغب فيما عند الله من فضل وعطاء وخير وإنعام، والرهبة أيضاً من سخطه ومن أن يُردَّ على الإنسان عمله أو لا يُقبل دعاؤه فيكون راغباً راهباً.

وهذان الأمران - الرغبة والرهبة - يجب على كل مسلم أن يستصحبهما في كل طاعة، بحيث يكون في كل طاعة يأتي بها وعبادة يتقرب إلى الله ﷻ بها أن يكون في ذلك كله راغب وراهب؛ راغب فيما عند الله، وراهب أيضاً من سخط الله ﷻ، فتكون طاعته بين الرغبة والرهبة وبين الرجاء والخوف؛ وهما للعامل بمثابة الجناحين للطائر، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله ﷻ كلمة عظيمة تسطر، قال: «إذا أراد بعبد خيراً وفقه لاستفراغ وسعه وبذل جهده في الرغبة والرهبة إليه فانهما مادتا التوفيق فبقدر قيام

الرغبة والرغبة في القلب يحصل التوفيق»^(١).

بمعنى أن العبد مادام عنده رغبة ورهبة بتوازن وماضياً حياته كذلك على هذه الحال راغب وراهب هذه مادتا التوفيق، يعني تمده بإذن الله ﷻ ليسير سيراً حثيثاً فيما يقرب إلى الله ﷻ ويذني من رحمته، فرغبته تحدوه وتسوقه لفعل الصالحات وأنواع الطاعات، وخوفه ورهبته تزجره عن ارتكاب المعاصي والخطيئات.

ولهذا قال بعض السلف عن الرجاء والخوف والرغبة والرغبة: «الرَّجَاءُ قَائِدٌ، وَالْخَوْفُ سَائِقٌ»^(٢)، الرجاء يقود الإنسان إلى الخيرات، والخوف يسوقه من الورا للتعلم والمضي في الخيرات، ويمنعه أيضاً إذا أراد أن يلتفت إلى شيء من الحرام أو أراد أن يدخل في شيء من الآثام فيأتيه الخوف ويمنعه - خوفاً من الله -؛ يمضي في الطاعات راجياً ثواب الله مقبلاً على الله طامعاً في ثواب الله، إذا التفتت نفسه إلى باب من أبواب الحرام جاءه الخوف ومنعه، وجاءته الرهبة وحجزته فيمتنع خوفاً من الله. ولهذا المؤمن كلما عظم خوفه من الله ازداد بُعداً عن المعاصي والذنوب، وكلما أحضر في قلبه الخوف من الله عندما تقبل نفسه عن المعصية امتنع منها، لأنَّ الخوف يمنع الإنسان أي خوفه من الله من عقابه

(١) «شفاء العليل» (١/١٠٧).

(٢) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٠٤٨).

من سخطه من بطشه يمنعه.

ولهذا القرآن والسنة كلاهما قائمان على الترهيب والترغيب؛ الترهيب بذكر آيات الرجاء والثواب والإنعام والفضل والإكرام، والترهيب بذكر العقاب والسخط والانتقام والبطش والشدّة، ولهذا ترى في القرآن الجنّة والنار يذكران معاً، والثواب والعقاب يذكران معاً ﴿* نَبِيَّ عِبَادِيَ أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ٥١﴾ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ٥٢ ﴿[الحجر: ٤٩-٥٠]؛ ﴿* نَبِيَّ عِبَادِيَ أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ٥١﴾ هذا يحرك الرجاء، ﴿وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ٥٢﴾ هذا يحرك الخوف. ﴿وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾ [الإسراء: ٥٧].

عندما يقرأ المسلم في آيات الرجاء يقوى في قلبه الرجاء وعندما يقرأ في آيات الخوف تحجزه عن المعاصي؛ وقرأ هذا في السورة التي تكررها فرضاً واجباً كل يوم وليلة سبع عشرة مرة- [سورة الفاتحة] -، عندما تقرأ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ١﴾ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ٢ ﴿ وتأمل في هذين الاسمين العظيمين وما دلا عليه من ثبوت الرحمة الواسعة والواصلّة، فعندما تقرأ في هذين الاسمين متدبراً يتحرك في قلبك: ﴿وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ﴾، فإذا انتقلت إلى الآية التي بعدها ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ٣﴾ وذكرت أن يوم الدين يوم الحساب والعقاب ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ٣﴾ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ٣ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ٥١ ﴿ [الانفطار: ١٧-١٩]

فإذا قرأت: ﴿مَلِكٍ يَوْمَ الدِّينِ﴾ ① دخل إلى قلبك الخوف، الصَّلَاةُ تؤديها حباً لله، وعندما تقول: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ② يتحرك في قلبك الحب، وعندما تقرأ: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ ③ يترك الرجاء، وعندما تقرأ: ﴿مَلِكٍ يَوْمَ الدِّينِ﴾ ④ يتحرك الخوف؛ وبهذه الثلاثة تكون الصَّلَاةُ وبها تكون كل الطاعات.

ولهذا قال العلماء ﷺ: «الحب والرجاء والخوف أركان قلبية للتعبد» بمعنى أنها تكون مستصحبة في كل العبادات حاضرة مع المسلم في كل الطاعات يؤديها راجياً خائفاً، راغباً راهباً، وبهذين الأمرين كما يقرر ابن القيم ﷺ يتحقق التوفيق فهما مادتا التوفيق كما سبق.

قال الله تعالى: ﴿وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾ هذه العبادة الثالثة في هذه الآية ﴿وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾ والخشوع: هو السكون والطمأنينة، وهي عبادة عظيمة مقربة إلى الله ﷻ، وهي في معناها قريبة من الخضوع إلا أن الخضوع في البدن وأما الخشوع فإنه يكون في القلب فنقول: قلب خاشع، ويكون أيضاً في البصر ﴿خَشَعَةً أَبْصَرُهُ﴾ [المعارج: ٤٤]، فكَذَلِكَ البصر يخشع، ويكون أيضاً في اللسان؛ إذا الخشوع في القلب واللسان والبصر، والخضوع في البدن أي يخضع عندما يركع لله ويسجد هذا خضوع لله ﷻ، والخشوع معنى أوسع من ذلك يكون بالبدن ويكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح.

وهي عبادة يحبها الله ويرضاها وامتدح أنبياءه بها، قال: ﴿وَكَاؤُنَا خَشَعِينَ﴾.

ولهذا ينبغي على المسلم أن يكون خاشعاً لله في صلاته، أن يكون خاشعاً لله ﷻ في دعائه وفي طلبه وفي سؤاله، فهي عبادة جليلة تصرف لله ولا يجوز صرفها لغيره ﷻ.

﴿خَاشِعِينَ﴾: أي خاضعين متذللين لله ﷻ منكسرين لجنابه.

فدلت هذه الآية على أن هذه الثلاث: الرغبة والرغبة والخشوع أنها كلها عبادات مقربة إلى الله ﷻ، فلا تكون إلا له ولا تصرف إلا له ﷻ. فإذا وقف إنسان أمام ضريح من الأضرحة أو موقع من المواقع متجهاً إلى مخلوق من المخلوقات وقامت فيه هذه الأمور الثلاثة متقرباً بها من هذا المخلوق، فجمع بين الرغبة والرغبة والخشوع عند ضريح أو عند مكان أحد الأموات من الأولياء أو غيرهم فقام أمامه راغباً راهباً خاشعاً تكون جوارحه فيها ذلك؛ قلبه فيه الرغبة وفيه الرغبة وفيه الخشوع ويتحرك لسانه أمام ذلك المخلوق في الطمع والطلب، وبعضهم يصرح منادياً مخلوقاً من المخلوقات "يا فلان أنا راغب فيما عندك، يا فلان أنا خاشع بين يديك"، بعضهم بهذا اللفظ ينطق بلسانه ما قام في قلبه من ذل وخضوع وانكسار وعبودية لغير الله ﷻ!!

فإذا كانت الرغبة والرغبة والخشوع عبادات يحبها الله ﷻ ويرضاها

لعباده وامتدحهم بها في مواضع كثيرة من القرآن؛ فإن صرفها لغير الله شرك بالله أيًا كان الذي صرفت له هذه العبادة، سواء صُرفت لملك أو صرفت لنبي أو صرفت لولي أو لأي أحد كان كائنًا من كان.

أنبياء الله وصفوة عباده مدحهم الله بأنهم راغبون إلى الله راغبون من الله خاشعون لله، وأنهم دعوا أقوامهم إلى ذلك وبينوا لهم ذلك، فمن صرف هذه الأعمال لغير الله ﷻ فإنه يكون بذلك مشركًا، والعياذ بالله.

وبعض الناس ممن بلي بهذه المفسدات والعظائم ربما عندما يأتي إلى ضريح من الأضرحة يقوم في قلبه من الرغبة والرغبة والخشوع ما لا يقوم في قلبه إذا قام يصلي بين يدي الله ﷻ!! وهذه مصيبة عظيمة وبلية كبرى وكارثة من أشد الكوارث وعظيمة من أشد العظائم؛ ولهذا كان المقام مقامًا ينبغي أن يتفطن له المسلم وأن يعرف العبادات لأجل أن يصرفها كلها لله ﷻ، ولأجل ألا يجعل لغير الله ﷻ كائنًا من كان مشاركة لله في شيء منها.

قال ﷺ:

«وَدَلِيلُ الْخَشْيَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي﴾».

«وَدَلِيلُ الْخَشْيَةِ» الخشية أيضًا عبادة قلبية، الخشية فعلة من خشيته أي خافه، وهو بمعنى الخوف إلا أنه أخص من الخوف؛ لأنَّ الخشية عن معرفة والباعث إليها المعرفة بمن يخشاه، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ

مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴿[فاطر: ٢٨]﴾، ولهذا العبد كلما ازداد معرفة بالله وبأسمائه الحسنی وصفاته العلا ازداد خشية من الله، وكلما عظمت فيه الخشية من الله ﷻ انكف عن الحرام وابتعد عن الآثام، ولهذا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله عن أحدهم قال: «من كان بالله أعرف كان له أخوف»^(١)؛ فمعرفة الله والعلم بأسمائه وصفاته سبحانه تورث حبه وتورث أيضاً خشيته ﷻ.

وإذا قامت في قلب العبد الخشية من الله ﷻ كانت سائقاً له إلى كل خير وفضيلة وحاجزاً له عن الوقوع في كل سوء ورذيلة.

قال: «ودليلُ الخَشْيَةِ»؛ أي والدليل على أن الخشية عبادة لا يجوز صرفها لغير الله ﷻ قول الله ﷻ: ﴿فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي﴾؛ قول الله: ﴿فَلَا تَخْشَوْهُمْ﴾ أي النَّاسَ ﴿وَاخْشَوْنِي﴾ أي اخشوني وحدي، لتكن خشيتكم مني وحدي ولا تخشوا النَّاسَ، لتكن خشيتكم من الله ﷻ وحده.

قال: ﴿فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي﴾ أي لا تخافوا النَّاسَ ولا تخشوهم ولتكن خشيتكم من الله؛ لأنَّ الأمور كلها بيده ونواصي العباد بيده وحكمه ﷻ ماضٍ فيهم؛ فلتكن خشيتكم من الله لأنَّ العبد مهما أوتي من القوة والقدرة لا يستطيع أن يصل إليك بأي أذى إلا شيء كتبه الله عليك قال ﷻ: «وَأَعْلَمُ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ

قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفَعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ^(١)، إِذَا أَجْمَعَ قَلْبُكَ فِي الْخَشْيَةِ وَلَتَكُنْ مِنَ اللَّهِ ﷻ وَحْدَهُ؛ فَهَذِهِ عِبَادَةٌ قَلْبِيَّةٌ لَا يَجُوزُ أَنْ تَصْرِفَ إِلَّا لِلَّهِ لِقَوْلِهِ ﷻ: ﴿فَلَا تَخْشَوْهُمْ﴾ هَذَا نَهْيٌ ﴿وَأَخْشَوْنِي﴾ هَذَا أَمْرٌ؛ نَهَى ﷻ عَنْ خَشْيَةِ سِوَاهُ وَأَمَرَ جَلَّ وَعَزَّ بِخَشْيَتِهِ ﷻ وَحْدَهُ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْخَشْيَةَ عِبَادَةٌ مِنَ الْعِبَادَاتِ الْعَظِيمَةِ وَأَنْ صَرَفَهَا لِغَيْرِ اللَّهِ ﷻ شَرَكٌ بِاللَّهِ^(٢).

قال: «ودليل الإنابة قوله تعالى: ﴿وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلُمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ﴾^(٣)؛ الإنابة هي: الرجوع والأوبة إلى الله ﷻ، ومعناها أوسع من معنى التوبة، لأنَّ الإنابة إلى الله ﷻ هي توبة وزيادة، لأنَّ التوبة: الرجوع من الذنب وتركه وعدم العودة إليه.

والإنابة: رجوع عن الذنب وإقبال على الله ﷻ وعلى طاعته وعلى ما يقرب إليه؛ فالمنيب: الراجع إلى الله ﷻ الآيب إلى الله ﷻ المقبل على الله ﷻ تاركاً للذنوب مقبلاً على الطاعات والعبادات وأنواع القربات.

قال: ﴿وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ﴾ أي لتكن الإنابة منكم إلى الله ﷻ وحده؛ لأنَّ الإنابة عِبَادَةٌ لَا تَكُونُ إِلَّا لِلَّهِ وَلِهَذَا أَمَرَ بِهَا قَالَ: ﴿وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلُمُوا

(١) رواه الترمذي (٢٥١٦)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٧٩٥٧).

(٢) وللإمام ابن القيم ﷻ كلام جميل يقول فيه: «فالخوف لعامة المؤمنين والخشية للعلماء العارفين والهيبة للمحبين والإجلال للمقربين وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية» «مدارج السالكين» (٥١٣/١).

لَهُ أَيُّ أَقْبَلُوا عَلَى اللَّهِ، ارْجِعُوا إِلَى اللَّهِ، أَوْبُوا إِلَى اللَّهِ ﷻ بِالْإِقْبَالِ عَلَى الطَّاعَاتِ وَتَرْكِ الذُّنُوبِ وَالتَّخْلِي عَنْهَا وَمُجَاهِدَةِ النَّفْسِ عَلَى فِعْلِ أَنْوَاعِ الْقُرْبِ، فَالْإِنَابَةُ عِبَادَةٌ لَا تَكُونُ إِلَّا لِلَّهِ ﷻ.

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ﴾ أَيُّ: أَقْبَلُوا عَلَيْهِ طَاعَةً وَذِلًّا وَخُضُوعًا وَانْكَسَارًا وَاجْتِنَابًا لِمَا نَهَى عَنْهُ ﷻ.

قَالَ: «وَدَلِيلُ الْإِسْتِعَانَةِ»؛ الْإِسْتِعَانَةُ: طَلَبُ الْعَوْنِ، وَالسَّيْنُ لِلطَّلَبِ، عِنْدَمَا نَقُولُ الْإِسْتِعَانَةَ الْإِسْتِغَاثَةَ الْإِسْتِغْفَارَ هَذِهِ كُلُّهَا فِيهَا مَعْنَى الطَّلَبِ، وَالسَّيْنُ الَّتِي فِي أَوَّلِهَا لِلطَّلَبِ؛ فَالْإِسْتِعَانَةُ: طَلَبُ الْعَوْنِ، وَالْإِسْتِغَاثَةُ: طَلَبُ الْغُوثِ، وَالْإِسْتِعَاذَةُ: طَلَبُ الْعَوْذِ، وَالْإِسْتِسْقَاءُ: طَلَبُ الْإِغَاثَةِ وَهَكَذَا.

فَالْإِسْتِعَانَةُ عِبَادَةٌ وَالْمُرَادُ بِهَا: طَلَبُ الْعَوْنِ، وَإِذَا أُرِدَتْ الْعَوْنُ لِلْقِيَامِ بِأَيِّ مَصْلَحَةٍ دِينِيَّةٍ أَوْ دُنْيَوِيَّةٍ وَأُرِدَتْ التَّسْدِيدُ فِيهَا فَاطْلَبْ ذَلِكَ مِنْ اللَّهِ، لِأَنَّ اللَّهَ ﷻ هُوَ الْمَعِينُ وَحْدَهُ وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ ﷻ ﴿وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ﴾ [يُوسُفُ: ١٨]، فَهُوَ وَحْدَهُ الْمُسْتَعَانُ هُوَ الَّذِي يُطْلَبُ مِنْهُ وَحْدَهُ الْعَوْنُ، عَنْ مَعَاذِ بَنِ جَبَلٍ ﷻ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِهِ يَوْمًا وَقَالَ: «يَا مُعَاذِ، وَاللَّهِ إِنِّي لِأُحِبُّكَ، أَوْصِيكَ يَا مُعَاذِ، لَا تَدْعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَعْنِي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ»^(١)، وَمِنْ الدُّعَاءِ الْمَأْثُورِ عَنْ نَبِيِّنَا

(١) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١٥٢٢)، وَالنَّسَائِيُّ (١٣٠٣)، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي «صَحِيحِ أَبِي دَاوُدَ»

صلوات الله وسلامه عليه ما جاء عن ابن عباس قال: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُو: «رَبِّ أَعْنِي وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ وَانصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ وَامْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ وَاهْدِنِي وَيَسِّرْ هُدَايَ إِلَيَّ وَانصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَ عَلَيَّ..»^(١) إلى آخر الدعاء، وهو دعاء عظيم بدأه بقوله: «رَبِّ أَعْنِي وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ» فالعون بيد الله والله هو المستعان، فالذي يريد العون في حاجاته الدنيوية أرزاقه معاشه متاعه، ويطلب العون في عباداته وطاعاته وقرباته لا يطلب ذلك إلا من ربه ﷻ الذي بيده أزمة الأمور، فطلب العون الاستعانة عبادة لا تصرف إلا الله ﷻ.

قال: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ أي نعبدك يا الله ولا نعبد غيرك، ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ أي نطلب منك العون يا الله ولا نطلبه من غيرك.

فالأسلوب هنا أسلوب حصر؛ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ ﴿هَذَا مِنْ أَسَالِيبِ الْحَصْرِ فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ، لِأَنَّ تَقْدِيمَ الْمَعْمُولِ عَلَى الْعَامِلِ يَفِيدُ الْحَصْرَ، أَصْلُ الْجُمْلَةِ: نَعْبُدُكَ، نَسْتَعِينُ بِكَ؛ فَقَدَّمَ الْمَعْمُولَ عَلَى الْعَامِلِ قَالَ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ فَحَصَرَ الْعِبَادَةَ بِأَنَّهَا لِلَّهِ وَحْدَهُ، ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ فَحَصَرَ طَلِبَ الْعَوْنِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ، فَأَفَادَتْ هَذِهِ الْجُمْلَةُ وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى:

(١) رواه أبو داود (١٥١٠)، والترمذي (٣٥٥١)، وابن ماجه (٣٨٣٠)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٣٥٣).

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ أفادت في قوتها ودلالاتها إفادة قولك «نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك»، وهذا معنى ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾.

وهذا أيها الأخ الموفق عهد بينك وبين الله تكررته كل يوم فرضاً واجباً عليك سبع عشرة مرة في الصلوات المكتوبة، وهو عهد بينك وبين الله، تعاهد الله، فماذا تقول في عهدك مع الله؟ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ تعاهد الله أنك تعبد ولا تعبد غيره وتستعين به ولا تستعين بغيره.

والواجب على كل مسلم أن يفي بهذا العهد وأن يفي بالعهود عموماً وأن يفي بهذا العهد الذي هو أعظم العهود ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ﴾ [الإسراء: ٣٤]، هذا عهد بينك وبين الله وهو أعظم عهد يجب أن تفي به وأن تؤديه على التمام لأنك تعاهد الله رب العالمين أن تعبد ولا تعبد غيره وأن تستعين به ولا تستعين بغيره.

فيا من يقول كل يوم سبع عشرة مرة: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ لا تعبد إلا الله، لا تدع إلا الله، لا تستغيث إلا بالله، لا ترج إلا الله، لا تطمع إلا فيما عند الله، لا تطلب العون والمدد والتوفيق والسداد إلا من الله ﷻ.

ومن توجه لغير الله قائلاً: "مدد يا فلان أو أغثنى يا فلان أو أدركني يا فلان أو عونك يا فلان" فيما لا يقدر عليه إلا الله ﷻ فهذا نقض عهده ﴿وَلَا تَقْضُوا أَلَايَمَنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا﴾ [النحل:

[٩١]، ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَظَتْ غَزْلُهُمْ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَا﴾ [النحل: ٩٢].

فالواجب على من عاهد الله ﷻ هذا العهد العظيم وتكرر منه عهده هذا مرات وكرات أن يفي به، فلا يصرف شيئاً من العبادة إلا لله ﷻ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾؛ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ فيه إعلان إخلاص العبادة لله، ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ فيه إخلاص طلب العون من الله، العبادة غاية، والاستعانة وسيلة، فالغاية التي هي العبادة لله وحده، والوسيلة لأداء هذه الغاية لا تطلب إلا من الله ﷻ وحده.

وقد قدّم جل وعز العبادة على الاستعانة لكون العبادة هي الغاية التي خلق الخلق لأجلها وأوجدوا لتحقيقها، والاستعانة وسيلة لأداء هذه الغاية؛ أنت خلقت لأجل عبادة الله، هذه الغاية التي خلقت لأجلها، لكن هذه العبادة هل تستطيع أن تؤدي شيئاً منها إذ لم يُعَنِّكَ الله؟ إذا لم يكن لك عون من الله لا تستطيع أن تصلي ولا تستطيع أن تحج ولا تستطيع أن تصوم ولا تستطيع أن تؤدي أي شيء ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ﴾ [النور: ٢١] فالأمر بيده ﷻ والتوفيق بيده

(١) قال العلامة السعدي ﷻ في تفسير هذه الآية: «وهذا يشمل جميع ما عاهد العبد عليه ربه من العبادات والنذور والأيمان التي عقدها إذا كان الوفاء بها برا، ويشمل أيضاً ما تعاقد عليه هو وغيره كالعهود بين المتعاقدين، وكالوعد الذي يعده العبد لغيره ويؤكد على نفسه، فعليه في جميع ذلك الوفاء وتتميمها مع القدرة» «تيسير الكريم الرحمن» (ص ٤٤٧).

والعون بيده، فالعبادة غاية والاستعانة وسيلة.

قولك: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ هذا تحقيق لـ «لا إله إلا الله» وهذا هو معنى «لا إله إلا الله»، وقولك: ﴿وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ هذا تحقيق لـ «لا حول ولا قوة إلا بالله»، لأنَّ «لا إله إلا الله» كلمة توحيد، و«لا حول ولا قوة إلا بالله» كلمة استعانة، «لا إله إلا الله» معناها نعبدك ولا نعبد غيرك، و«لا حول ولا قوة إلا بالله» معناها نستعين بك ولا نستعين بغيرك، «لا حول ولا قوة إلا بالله» هذه كلمة تبرأ فيها أنت من حول نفسك وقوتها تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله: أي أن ما عندي من حيلة وما عندي من قوة لا أستطيع أن أصنع بها شيئاً إلا بالله؛ أي إلا إذا أعانني الله ووفقني، فمعنى قولك «لا حول ولا قوة إلا بالله»: أي لا تحول من حال إلى حال من ضلال إلى هدى، من فقر إلى غنى ومن مرض إلى صحة، من ضعف إلى قوة إلى غير ذلك لا يمكن أن يكون تحول من شيء إلى شيء إلا بالله، لا يمكن أن يكون فيه قوة أباشر بها أعمالي وأحقق بها مصالحتي وغاياتي إلا إذا أمدني الله ﷻ بقوة منه وعون منه ﷻ. فـ «لا إله إلا الله» تحقيقها ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾، و«لا حول ولا قوة إلا بالله» تحقيقها ﴿وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾.

وقد قال العلماء ﷺ: الأذكار الشرعية لا يستفيد منها العبد إلا إذا عرف

معناها وحقق مقتضاها.

عن أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَكْثَرُوا مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ

إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ»^(١).

وقال ﷺ: «يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ».

قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ.

قَالَ: «أَلَا أَذْلُكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟».

قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي.

قَالَ: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ»^(٢).

فهذه كلمة عظيمة جدًا ويحتاج المسلم أن يكررها دائماً وأن تكون بين يدي مصالحة مثل ما أرشد ﷺ من خرج من بيته أن يقول: «بِسْمِ اللَّهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، قَالَ: يُقَالُ حِينَئِذٍ: هُدَيْتَ وَكُفَيْتَ وَوُقِيتَ، فَيَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ، فَيَقُولُ شَيْطَانُ آخَرُ: كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ»^(٣)، ومعنى ذلك أن الإنسان كل مرة يخرج من بيته في أكثر من شيطان ينتظرونه لإغوائه وصدده، فإذا قال: «باسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله» رجعت الشياطين خاسئة ولا

(١) رواه أحمد في «مسنده» (٨١٠٦)، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢٥٢٨).

(٢) رواه البخاري (٤٢٠٥)، ومسلم (٢٧٠٤).

(٣) رواه أبو داود (٥٠٩٥)، والترمذي (٣٤٢٦)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٤٩٩).

تجد عليه سبيلاً، قال الله تعالى: ﴿وَأَسْتَفِزُّ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبَ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكِهِمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدَهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾ (١٦) إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ﴿[الإسراء: ٦٤-٦٥]، قال بعض المفسرين في معنى الآية: إن عبادي الذاكرين لله ﷻ ليس للشيطان عليهم سبيل^(١)، إنما سبيله على الغافلين عن ذكر الله ﷻ وَمَنْ يَعِشْ عَنِ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُفِضَ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ وَقَرِينٌ ﴿[الزخرف: ٣٦].

الشاهد أن قوله ﷻ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ ﴿كلمتان عظيمتان لا غنى للعبد عنهما أبداً، وهذا من الحكمة التي لأجلها تتكرر هذه الكلمات في حياتنا وتمضي في ليالينا وأيامنا؛ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ ﴿نكررها مستحضرين معناها، متدبرين في مدلولها، مجتهدين في تحقيق ذلك؛ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ أي نعبدك يا الله ولا نعبد غيرك، ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ أي نطلب منك العون يا الله وحدك ولا نطلبه من غيرك.

قال: «وفي الحديث: «إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ»؛ «في الحديث» هذا قاله النَّبِيُّ ﷺ في جمل عديدة قالها لابن عباس ؓ من ضمنها قال: «إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ»، وإذا أردت لنفسك ما يعينك على تحقيق هذا المطلب وتتميم هذا المقصد فأحضر ما بينه النَّبِيُّ ﷺ بعد هذه الجملة قال: «وإذا استعنت فاستعن بالله، وَاَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ

يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ^(١)، فالأمر كله بيد الله ﷻ؛ فلا يطلب العون إلا منه، لا تُطلب الهداية إلا منه، لا يُطلب التوفيق إلا منه، لا يُطلب الغنى إلا منه، لا يُطلب السداد إلا منه، لا تُطلب الذرية إلا منه، لا تُطلب أي مصلحة دينية ودنيوية إلا منه لأنَّ الأمر كله بيده ﷻ.

قال: «إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ»؛ «إِذَا اسْتَعَنْتَ» أي إذا طلبت عوناً على أي مصلحة دينية أو دنيوية «فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ» أي: اطلب العون في تحقيق مصالحك ونيل حاجاتك ومطالبك من الله ﷻ، «إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ» أي ليكن طلبك للعون من الله ﷻ وحده.

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﷺ: «تَأَمَّلْتُ أَنْفَعَ الدُّعَاءِ، فَإِذَا هُوَ سُؤَالُ الْعَوْنِ عَلَى مَرْضَاتِهِ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ فِي الْفَاتِحَةِ فِي ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾^(٢).

يعني أخذت أتأمل في الأدعية أريد أن أصل إلى ما هو أنفع دعاء للمسلم فانتبه لكلامه ﷻ فإنه أضمن ما يكون، قال: «إِذَا هُوَ سُؤَالُ اللَّهِ الْعَوْنُ عَلَى مَرْضَاتِهِ»، الله ﷻ رضي لك أن تكون عبداً له ذليلاً تؤدي

(١) رواه الترمذي (٢٥١٦)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٧٩٥٧).

(٢) نقله عنه تلميذه الإمام ابن القيم ﷻ في «مدارج السالكين» (٧٨/١).

العبودية التي خلقت لأجلها وأوجدك لتحقيقها ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣]، ﴿وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ [الزمر: ٧]؛ فطلب العون منه على هذا المقصد الذي خلقت لأجله هذا أفضل الدعاء، مهما بحثت فأفضل وأنفع شيء تطلبه من الله ﷻ هو طلب العون على مرضاته؛ أن يعينك على ما خلقت لأجله وأوجدك ﷻ لتحقيقه.

ثم قال ﷻ: «ودليل الاستعاذة»؛ الاستعاذة: طلب العوذ، أي أن يعيذك من شيء تخافه.

الاستعاذة: هي الاعتصام والالتجاء إلى من تطلب منه أن يعيذك من هذا الذي تخافه، وهي هربٌ من شيء تخافه إلى من يخلصك وينجيك ويحميك، والملجأ دائماً وأبداً إلى الله، فالمسلم دائماً يفزع ويلجأ ويعتصم بالله ﴿وَمَنْ يَعْصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [آل عمران: ١٠١]. فالاستعاذة التي هي طلب العوذ عبادة؛ وتكون من كل شيء تخافه ليكن طلبك العوذ من الله وحده لأنه ﷻ القدير على كل شيء، ونواصي الدواب والمخلوقات كلها بيده.

وقد كان نبينا ﷺ يقول في دعائه كما صح عنه عن أبي هريرة ﷺ قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا أَخَذْنَا مَضْجِعَنَا أَنْ نَقُولَ: «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ، وَرَبَّ الْأَرْضِ، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ

كُلُّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا..»^(١).

وفي القرآن: ﴿مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا﴾ [هود: ٥٦]، ولهذا المسلم دائماً في خوفه من كل من يخافه وكل من يخشاه يلجأ إلى الله تعالى.
نبينا ﷺ ثبت في الحديث أنه كان إذا خاف من قوم قال: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ»^(٢).

فالمسلم إذا خاف من عدو خاف من شيطان ﴿وَأَمَّا يَنْزِعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ [الأعراف: ٢٠٠]، ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ① مَلِكِ النَّاسِ ② إِلَهِ النَّاسِ ③ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ④ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ⑤ مِنَ الْغِيَةِ وَالنَّاسِ ⑥﴾ [سورة الناس]، الشيطان وسواس خناس؛ إذا غفل الإنسان عن ذكر الله وسوس، وإذا ذكر المسلم ربه خنس؛ أي ذهب وانطرد وابتعد عن الإنسان.

ولهذا يكون المسلم دائماً مستعيذاً بالله لا يستعيذ إلا بالله ﴿وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ⑦﴾ [المؤمنون: ٩٧].

فالتعوذ عبادة لا تكون إلا بالله؛ تتعوذ بالله من الشيطان، تتعوذ بالله من شر نفسك، تتعوذ بالله من شر سمعك، من شر بصرك، تتعوذ بالله ﷻ من شر الشياطين، تتعوذ بالله ﷻ من كل دابة هو ﷻ آخذ بناصيتها، الاستعاذة

(١) رواه مسلم (٢٧١٣).

(٢) رواه أبو داود (١٥٣٧)، صحيحه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٣٧٥).

باب عظيم من أبواب العبادة وهي عبادة لا تصرف إلا الله، وفي كتاب النسائي رحمه الله «السنن» كتاب عظيم جداً سماه «الاستعاذة» وجمع فيه الأحاديث الواردة في الاستعاذة جمعاً نافعاً ومفيداً وفيه التعوذات:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ»^(١).

«..اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا»^(٢).

فكل شيء تخافه تعوذ بالله منه، واستعذ بالله، واطلب من الله أن يعيذك منه، وأي شيء تخاف أن يضررك أو أن يأتيك بما يسوؤك اطلب العوذ من الله؛ فإذا استعذت بالله أعانك فهو المستعاذ وإليه الملجأ، لا ملجأ إلا إلى الله ولا مفر إلا إلى الله ﴿فَقَرُّوا إِلَى اللَّهِ﴾ [الذاريات: ٥٠]، فالاستعاذة عبادة عظيمة لا يجوز أن تصرف إلا الله.

وأورد المصنّف رحمة الله عليه آيتين من خواتيم كتاب الله صلى الله عليه وسلم؛ أول [سورة الفلق] وأول [سورة الناس]: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «مَا سَأَلَ سَائِلٌ بِمِثْلِهِمَا وَلَا

(١) رواه البخاري (٢٨٢٣)، ومسلم (٢٧٠٦).

(٢) رواه مسلم (٢٧٢٢).

اسْتَعَاذَ مُسْتَعِيدٌ بِمِثْلِهِمَا»^(١).

فهما أعظم ما يتعوذ به الإنسان من الشرور كلها، ولهذا المسلم يحافظ على هذه التعوذات: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾^(٢) إلى تمام السورة، ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾^(٣) يحافظ عليها إلى تمام السورة دبر كل صلاة مكتوبة: عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَقْرَأَ الْمُعَوِّذَاتِ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ»^(٤).

«وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُعَوِّذَاتِ هَاتَانِ السُّورَتَانِ [الْفَلَقِ وَالنَّاسِ]، مَعَ [سُورَةِ الْإِخْلَاصِ]، وَأُطْلِقَ ذَلِكَ تَغْلِييًّا، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ»^(٥).

وفي صباحه وفي مساءه ثلاث مرات؛ ثلاثًا إذا أصبح وثلاثًا إذا أمسى ولا يضره شيء، وفي الحديث: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾^(٦) وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ»^(٧).

«(تَكْفِيكَ) أَيُّ هَذِهِ السُّورَةُ الثَّلَاثُ (مِنْ كُلِّ شَيْءٍ) أَيُّ مِنْ كُلِّ شَرٍّ أَوْ كُلِّ

(١) رواه النسائي (٥٤٣٨)، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (٧٩٤٨).

(٢) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١٥٢٣)، وَالنَّسَائِيُّ (١٣٣٦)، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي «صَحِيحِ أَبِي دَاوُدَ» (١٣٤).

(٣) «فَتْحُ الْبَارِي» (٨ / ١٣١).

(٤) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٥٠٨٢)، وَالتِّرْمِذِيُّ (٣٥٧٥)، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي «صَحِيحِ التَّرْغِيبِ» (٦٤٩).

وَرَدِ يَتَعَوَّذُ بِهِ»^(١).

فيكون العبد محصنا محفوظا محميا بحماية الله ﷻ، ويكون في حصن حصين وفي حرز مكين لا يقربه شيطان رجيم، يعيذه الله ﷻ من الشياطين ومن السحرة ومن الشرور التي يخافها لأنه لجأ إلى الله واعتصم بالله واحتتمى بالله ﷻ وطلب من الله ﷻ ﴿فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [يوسف: ٦٤].

قال: «ودليل الاستعاذة قوله تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ [الفلق: ١]، ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ [الناس: ١]» عرفنا معنى الاستعاذة وهي مما يكرهه الإنسان، يعني الطلب إذا كان في جانب يكرهه الإنسان يسمى «استعاذة»، وإذا كان الطلب في جانب يريده الإنسان يسمى «لياذة»؛ ولهذا يفرقون بين العوذ واللوذ: أن العوذ مما تكرهه، واللوذ فيما تحب وترغب فيه.

يعني إن كان الطلب في شيء تخشى منه وتحاذره هذا استعاذة، وإن كان في شيء تؤمله وترجوه فهذا لوذ.

قال رحمه الله تعالى: «ودليل الاستغاثة؛ الاستغاثة: طلب الغوث. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ جُمُعَةٍ مِنْ بَابٍ كَانَ نَحْوَ دَارِ الْقَضَاءِ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

(١) «عَوْنُ الْمَعْبُود» (٢٩٠ / ١٣).

قَائِمًا ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللهَ يُعِثِّنَا فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا»^(١)، يطلب الغوث من الله؛ فالاستغاثة التي هي طلب الغوث من الله، إما طلب الغوث بنزول المطر، أو طلب الغوث بمجيء المدد والعون من الله لينتصر العبد على العدو، فالاستغاثة لا تكون إلا من الله ﷻ.

في معركة بدر لما تلاقى الجيشان؛ جيش المسلمين وهم في قلة من العدد والعتاد والسلاح، وجيش المشركين وهم في كثرة، فلما تلاقى الجيشان وتلاحم الصفان توجه النبي الكريم ﷺ مستغيثًا بالله؛ يطلب الغوث من الله، يطلب النصر من الله، لأنَّ الغوث بيد الله والنصر بيد الله، فاستغاث بالله؛ أي طلب من الله ﷻ أن يعيظه بأن ينصره على هؤلاء الأعداء، فأغاثة وأنزل الله ﷻ في ذلك وحياً يُتلى عبرةً للعباد وعظة وتبصرة، قال ﷻ: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَبَ لَكُمْ﴾ [الأنفال: ٩]؛ ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ﴾ أي تطلبون منه الغوث فيما حصل لكم من شدة عند ملاقات الأعداء يوم بدر ﴿فَاسْتَجَبَ لَكُمْ﴾ فاستجاب لكم بأن أدرككم رب العالمين بغوثه ومدده وعونه ونصره فأجاب الدعاء وأنزل ﷻ جنوداً من جنوده، وكان النصر لأهل الإيمان. فهذا دليل على أن الاستغاثة لا تكون إلا بالله.

فَنِينَا ﷻ عَبْدٌ يَسْتَغِيثُ بِاللَّهِ وَلَا يُسْتَغَاثُ بِهِ، عَبْدٌ يَسْتَغِيثُ بِاللَّهِ يَطْلُبُ غَوْثَهُ مِنَ اللَّهِ وَلَا يُسْتَغَاثُ بِهِ ﷻ، الْغَوْثُ لَا يُطْلَبُ إِلَّا مِنَ اللَّهِ.

بَعْضُ الضَّلَالِ يَنَادِي فِي دَعَائِهِ النَّبِيَّ ﷺ وَيَقُولُ: «يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ، يَا مُجِيرَ الْمُسْتَجِيرِينَ، يَا مُلْجَأَ الْمَضْطَرِينَ» يَخَاطَبُ النَّبِيَّ ﷺ بِهَذَا!!

وَلَكِنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَبْدٌ يَسْتَغِيثُ بِرَبِّهِ وَهَذِهِ عِبَادَتُهُ لِلَّهِ فِي بَابِ الْاسْتِغَاثَةِ ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ﴾ يَطْلُبُ مِنَ اللَّهِ الْغَوْثَ؛ الْغَوْثُ بِالنَّصْرِ عَلَى الْأَعْدَاءِ، الْغَوْثُ بِنَزُولِ الْمَطَرِ لَا يَطْلُبُهُ ﷻ إِلَّا مِنَ اللَّهِ، وَالْعَبْدُ لَا يُعْبَدُ، فَهُوَ ﷻ عَبْدٌ يَسْتَغِيثُ بِاللَّهِ، يَطْلُبُ غَوْثَهُ مِنَ اللَّهِ وَلَا يُطْلَبُ مِنْهُ الْغَوْثُ: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ [النمل: ٦٢]. فَهَذَا بَابُ تَزَلُّ بِهِ أَقْدَامٌ وَتَضْيَعُ فِيهِ أَفْهَامٌ وَيَقَعُ فِيهِ أَقْوَامٌ فِي الرَّدَى وَالْهَلَكَةِ - وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ - لِعَدَمِ الْبَصِيرَةِ بِالتَّوْحِيدِ وَعَدَمِ الْبَصِيرَةِ بِضَدِّهِ.

قَالَ: «وَدَلِيلُ الْاسْتِغَاثَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَبَ لَكُمْ﴾؛ دَلَّتِ الْآيَةُ دَلَالَةً وَاضِحَةً أَنَّ الْاسْتِغَاثَةَ عِبَادَةٌ لَا تُطْلَبُ إِلَّا مِنَ اللَّهِ، وَمَنْ طَلَبَهَا مِنْ غَيْرِ اللَّهِ تَبَاكَ وَتَعَالَى فَقَدْ أَشْرَكَ.

وَقَدْ يَأْتِي بَعْضُ النَّاسِ وَيَلْتَبِسُ عَلَيْهِ هَذَا التَّوْحِيدَ الَّذِي تَدُلُّ عَلَيْهِ الْآيَةُ فَيَفْهَمُ أَنَّ الطَّلِبَ عِنْدَمَا يَقَالُ أَنَّ طَلِبَ الْغَوْثَ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ شَرْكَ فَيَأْتِي وَيُرِيدُ أَنْ يَنَاقِضَ هَذَا التَّوْحِيدَ الْخَالِصَ فَيَأْتِي بِآيَاتٍ أَوْ نصوصٍ تَتَعَلَّقُ مِنْ

استغاثة من مخلوق بمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق.

وينبغي أن يفرق بين هذا الجائز المباح؛ عندما يكون الإنسان مثلاً يريد أن يغرق وإلى جنبه شخص ويقول: أغثني ساعدني عاوني؛ فهذا جائز، لأنك تطلب من مخلوق قادر حاضر تقول: أغثني، ولهذا جاء في القرآن: ﴿فَاسْتَعَاثَ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ﴾ [القصص: ١٥]، فيستغيث مخلوق بمخلوق حي حاضر قادر، انتبه لهذا الكلمات الثلاث مهمة:

«حي»: ليس بميت، إن طلب من ميت فهذا لجوء إلى غير الله وتعلق بغير الله ﷻ فيكون قد وقع في الشرك.

إن طلب من غائب فهذا أيضاً فزع ولجوء إلى غير الله ﷻ.

إن طلب من حي حاضر فيما لا يقدر عليه، مثل - والعياذ بالله - لو قال شخص لآخر: أرجوك أن تنقذني من النار أن تجيرني منها أو شيء من هذه الأمور التي لا يقدر عليها، أن تثبت قلبي أو نحو ذلك فيما لا يقدر عليه إلا الله حتى لو كان حاضر حي أمامه فيكون بذلك مشركاً بالله الشرك الناقل من الملة.

فيُنتبه لهذه المعاني لأن بعض الناس يلبس ويأتي إلى العوام يقول: ماذا فيه لو استغثنا بغير الله؟ أليس الله يقول في القرآن: ﴿فَاسْتَعَاثَ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَرَهُ مُوسَى﴾؟ فيخلطون بين الجائز وبين

الشُّرك، يخلطون بين الجائز وهو الاستغاثة بالمخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه ويريدون أن ينزلوا ذلك في دعاء الميت أو دعاء الغائب أو دعاء الحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله ﷻ.

ومن دعا ميتاً أو دعا غائباً أو دعا حاضراً فيما لا يقدر عليه إلا الله ﷻ فقد اتخذه نداً وشريكاً مع الله ﷻ.

ومشكلة دعاء الضلال من القديم هي هذه؛ يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق فيفضل العوام على أيديهم، ولهذا قال نبينا ﷺ: «وَأِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ»^(١).

قال رحمه الله تعالى: «ودليل الذَّبْحِ قوله تعالى: ﴿قُلْ إِن صَلَائِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^(٢)؛ الذبح هو: القربان الذي يُذبح من بهيمة الأنعام تقرباً لله من الضحايا والهدايا وما يقدمه الإنسان منها شكراً لله، مثلها كذلك الحقيقة ونحو ذلك فهذه عبادة.

والعبودية في الذبح من جهتين:

من جهة التقرب بالذبيحة؛ فالتقرب بالذبيحة والنسك لا يكون إلا لله؛ كما أنك لا تصلي إلا لله فأيضاً لا تذبح متقرباً إلا لله ﷻ، فهو قربة لا يُتقرب بها إلا إلى الله ﷻ.

(١) رواه أبو داود (٤٢٥٤)، والترمذي (٢٢٢٩)، وصححه الألباني في «السلسلة

الصحيحة» (١٥٨٢).

ومن جهة أيضاً الاستعانة؛ فلا يستعين في ذبحها لها إلا بالله، ولهذا شرع للمسلم عندما يذبح يقول باسم الله، وهذا طلب عون.

ولهذا الشُّرك في الذبح يكون من الجهتين: إما بذبحها لغير الله متقرباً بها إلى غير الله، أو يطلب العون من غيره فيذبحها باسم غير الله، يسمى غير الله عند ذبحها ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١٢١].

فالذبح هذه عبادة؛ ولهذا لاحظ قال الله: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢]، أي لربك؛ فكما أن الصلاة عبادة يُتقرب بها إلى الله فالذبح أيضاً عبادة لا يُتقرب بها إلا إلى الله، وفي القرآن قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ﴾ ﴿صَلَاتِي وَنُسُكِي﴾ معروفه أي صلواتي، ﴿وَنُسُكِي﴾ المراد بالنسك: الذبح؛ فصلاتي ونسكي أي ذبحي لله، كما أني لا أصلي إلا لله أيضاً لا أذبح إلا لله.

إذا كان الذبح لله توحيد وعبادة يتقرب بها إلى الله، يحبها الله ﷻ ويرضاها من عباده فصرفها إلى غيره شرك بالله، لأنَّ صرف العبادة لغير الله شرك، الآية دليل صريح على أن النسك عبادة ﴿قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي﴾ لمن؟ ﴿لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ﴾ فمن جعل نسيكته لله هذه عبادة تقربه من الله، ومن جعلها لغيره فهذا شرك يُخرجه من دائرة الإسلام؛ ولهذا أورد المصنّف رحمه الله تعالى حديثاً ثابتاً عن نبينا ﷺ في «صحيح مسلم» وغيره عن علي رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ

الله^(١)؛ اللعن: هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، والملعون: المطرود المبعد من رحمة الله، والنبي ﷺ يقول: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ» وهذا دعاء على من ذبح لغير الله أن يطرده الله وأن يبعده من رحمته، «مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ» لأن الذبح عبادة وصرفها لغير الله موجب لللعنة والطرد من رحمة الله والوقوع في سخطه وعقابه ﷺ.

جاء في حديث يرفع إلى نبينا ﷺ مبيناً هذا الأمر قال: «دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب.
قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟

قال: مر رجلان على قوم لهم صنم، لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئاً، فقالوا لأحدهما: قرب.

قال: ليس عندي شيء أقرب به.

قالوا له: قرب ولو ذباباً.

فقرب ذباباً، فخلوا سبيله، فدخل النار.

وقالوا للآخر: قرب.

فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله ﷻ فضربوا عنقه، فدخل

الجنة^(٢). فالصحابه ﷺ تعجبوا وقالوا: «وكيف ذلك يا رسول الله؟» لأن

(١) رواه مسلم (١٩٧٨).

(٢) رواه أحمد في «الزهد» (ص ١٥)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢٠٣/١)، وانظر: «السلسلة

الذباب معروف بأنه طائر حقير من أخس الحيوان ومن أحقر الحشرات، ويقول ﷺ: «دخل الرجل الجنة في ذباب، ودخل رجل النار في ذباب».

فقال: «مر رجلان - أي ممن كانوا قبلنا - على قوم لهم صنم، لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئاً» ما يسمحون لأحد يمر من جهتهم حتى يقرب للصنم شيء، إن قرب للصنم شيء جعلوه يمر، وإن لم يقرب للصنم ذبحوه، وقدّم قرباناً لهذا الصنم.

«قالوا لأحدهما: قرب، قال: قال: ليس عندي شيء أقرب» يعني كأنه يقول: مستعد لكن مثل ما ترون ما عندي شيء أقرب، قالوا: «قرب ولو ذباباً» المهم ما تمر إلا وتقرب شيئاً، تذبح شيء تقرباً لهذا الصنم، فأخذ يبحث عن ذباب يطير وصاده وجاء وقطع رأسه قرباناً لهذا الصنم؛ فمات فدخل النار.

ذبح ذباباً لصنم متقرباً به للصنم فدخل به النار، ذباب! فكيف بمن يذهب إلى السوق ويشتري أفضل الشاة أو يشتري أفضل البقر أو يشتري أسمن الإبل ويسوقها إلى حيث من يريد أن يتقرب إليهم من الأحجار أو من المقبورين أو غيرهم ثم يذبح نسيكته وقربانه متقرباً به إلى غير الله؟! ذبح ذباباً فدخل النار فكيف بمن يذبح شاة سمينة أو بقرة أو ناقة متقرباً بها إلى غير الله ﷻ؟!!

«وقالوا للآخر: قرب» قدّم قرباناً لهذا الصنم، قال: «فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله ﷻ فضربوا عنقه، فدخل الجنة» قُتل صابراً على التّوحيد محتسباً أجره وثوابه عند الله ﷻ فدخل الجنّة، امتنع أن يقرب ذبابة فقتلوه قال فدخل الجنّة.

فالدّبح عبادة لا تُصرف إلا لله ولا يُستعان بذبحها إلا بالله، فتذبح لله متقرباً بذبيحتك له وحده وتسمي الله ﷻ تذكر اسمه عليها قائلاً: «بسم الله».

ذكر لي أحد الأشخاص من إحدى الدول قال: إن عمّتي - أوقال خالّتي - كانت مريضة وأتعبها المرض فوصفوا لها رجلاً قالوا: اذهبي له وعنده علاج، ذهبت إليه.

فقال لها: اشترى ديكاً لونه كذا -حدد لها لون الديك- واذبحيه، وعند ذبحه لا تنطقين ولا بكلمة مطلقاً، لا يريد أن يقول لها: لا تقولي بسم الله أي: لا تسمي الله لا تذكرى الله، بل قال فقط: اذبحيه ولا تنطقي بأي كلمة مطلقاً، لأنك إذا نطقت بكلمة يلتغي العلاج وما تستفيدين، ثم إذا ذبحتيه اطبخيه وكلّي منه قدر حاجتك فقط، ثم خذيه واذهدي به إلى الوادي الفلاني وضعيه في ذلك الوادي، لمن؟ للشياطين، لكنه ما قال: كليه وسمي الله عليه وتصدقي به على الفقراء لعل الله بصدقتك يشفيك ويعافيك، لا، بل أمرها أن تقدمه قرباناً للشياطين؛ لكن كل ذلك بطريقة

ملتوية، وما قال لها تقرّبي به للشياطين، لكنه ساقها لهذا الفعل بدون أن تنتبه لذلك.

وهكذا يُعبث بالعوام والجهال من دعاة الضلال وأكلة أموال الناس بالباطل، يعبثون بهم ويوقعونهم في الشُّرك والانحراف عن دين الله ﷻ ويغيبونهم عن القرآن والسنة؛ ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ ﴿ قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي ﴾ «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ» هذه كلها يغيبونهم عن هذه المعاني ويوقعونهم في التعلق بغير الله والتقرب للشياطين والبعد عن ذكر اسم الله ﷻ، فينصرف العوام والجهال إلى الشُّرك وينصرفون عن التَّوحيد الذي خلقوا لأجله وأوجدوا لتحقيقه.

إذا الذبح عبادة وقربة لا يُتقرب بها إلا الله ﷻ^(١).

(١) فائدة:

قال العلامة محمد بن صالح العثيمين ﷻ: «الذبح إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص ويقع على وجوه:

الأول: أن يقع عبادة بأن يقصد به تعظيم المذبح له والتذلل له والتقرب إليه فهذا لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه الله تعالى، وصرفه لغير الله شرك أكبر ودليله ما ذكره الشيخ ﷻ وهو قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ﴿ لَا شَرِيكَ لَهُ ﴾.

الثاني: أن يقع إكراماً لضيف أو وليمة لعرس أو نحو ذلك فهذا مأمور به إما وجوباً أو استحباباً لقوله ﷻ: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه"، وقوله ﷻ لعبد

ثمّ ختم ﷺ ذكر هذه العبادات بعبادة النذر؛ والنذر: هو الإيجاب؛ يعني أن توجب على نفسك ما لم يوجب الله عليك، مثلاً لو قال قائل: "إن شفى الله مريضى فله عليّ أن أذبح شاة"، في الأصل عندما يُشفى مريضه لا يجب عليه أن يذبح شاة، لكن إن ذبحها أو فعل غير ذلك من الأعمال شكراً لله له ذلك، لكن عندما يقول "إن شفى الله مريضى فله عليّ أن أذبح شاة"، أصبحت ذبح الشاة واجبا عليه إذا شفى مريضه، ومن لم لأنه أوجبها على نفسه.

فالنذر: هو الإيجاب أن يوجب على نفسه ما لم يوجب الله عليه.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا يَنْهَانَا عَنِ النَّذْرِ، وَيَقُولُ: «إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ»^(١).
وفي رواية: «نَهَى ﷺ عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ»^(٢)؛ انتبه لهذه الكلمة تفيدك جداً في هذا الباب، قال: «إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ»؛ شفاء المريض،

الرحمن بن عوف رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "أو لم ولو بشاة".

الثالث: أن يقع على وجه التمتع بالأكل أو الاتجار به ونحو ذلك فهذا من قسم المباح فالأصل فيه الإباحة لقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ۖ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ۖ﴾ [سورة يس، الآيتين: ٧١، ٧٢]
وقد يكون مطلوباً أو منهيّاً عنه حسبما يكون وسيلة له، «شرح ثلاثة الاصول» (ص ٦٦).

(١) رواه البخاري (٦٦٩٢)، ومسلم (١٦٣٩).

(٢) رواه مسلم (١٦٣٩).

حصول الغنى، زوال المصيبة هذا الخير يحصل من الله فضلاً ومناً، ليس الشاة التي أوجبتها على نفسك أو العمل الذي أوجبته على نفسك هو الذي تنال به هذا الأمر، قال: «إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ» يعني لن يأتيك خير؛ صحة عافية مال من نذرك، والنذر كما قال ﷺ: «وَأِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ»، فبعض الناس يفعل ذلك بناء على خطأ في الفهم؛ يقول: (إن شفى الله مريضى أذبح كذا)، كأنه يظن ويتوهم أن قوله "أذبح كذا" هي التي تجلب له شفاء المريض؛ ولهذا أزال النَّبِيُّ ﷺ هذا الفهم قال: «إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ»؛ «خير» هنا نكرة في سياق النفي تفيد العموم يعني: شفاء صحة غنى صلاح إلى غير ذلك كل ذلك لن يأتيك بسبب النذر.

«إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ» قاعدة في الباب افهمها واعتني بها أرشدك إليها نبيك ﷺ.

الخير يأتي من الله؛ إذا أردت الشفاء، أردت أي مصلحة من المصالح لا توجب على نفسك ما لم يوجبه الله عليك واطلبه من الله ﷻ.

فالنذر عبادة وهو أمرٌ مكروه^(١)؛ ولهذا جاءت الأحاديث على مثل ذلك، قال ﷺ: «وَأِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ»، وجاء عنه أحاديث في

(١) ذهب إلى هذا العديد من العلماء: «يَرَى أَنَّ النَّذَرَ مَكْرُوهٌ، وَذَلِكَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الْجُمْلَةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ، عَلَى تَفْصِيلٍ عِنْدَ بَعْضِهِمْ فِي نَوْعِ النَّذْرِ الَّذِي يُوصَفُ بِذَلِكَ»، «الموسوعة الفقهية الكويتية» (١٣٩/٤٠).

هذا المعنى تفيد الكراهة.

ولهذا النذر امتدح الله ﷻ الوفاء به، لأنَّه إذا أوجبه على نفسك أصبحت عبادة أوجبتها على نفسك فوفائك بها قربة لله، مدح الله الموفين بالنذر قال: ﴿يُؤْفَنُ بِالْذَّنْرِ﴾ فالنذر عبادة لا يجوز التقرب بها لغير الله ودل على كونه عبادة وقربة قوله ﷻ: ﴿يُؤْفَنُ بِالْذَّنْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ [الإنسان: ٧] أي فاشيًّا ومنتشرًا وعامًا إلا من ﷻ؛ وهم أهل الإيمان.

قال: ﴿يُؤْفَنُ بِالْذَّنْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ ما هو هذا اليوم؟ يوم القيامة، والله ﷻ يمدح في هذه الآية من يخاف يومًا كان شره مستطيرًا، إذا كنت تخاف هذا اليوم فإنك سوف تستعد له، وإذا استعددت له بالأعمال الصالحة نجوت يوم القيامة ولهذا الناجون يوم القيامة ماذا يقولون؟ ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ أَقْرَبُوا كِتَابِيَّةً﴾ [إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلْكٌ حَسْبِيَّةً] [الحاقة: ١٩-٢٠]، يعني كنت أعتقد أنني سألقى الله، فالذي يعتقد أنه سيلقى الله وأن الله سيحاسبه وأنه سيقف بين يدي الله ويخاف ذلك اليوم سيُعد له عدته بالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية المقربة إلى الله ﷻ.

أنهى إلى هنا المصنّف رحمه الله تعالى ذكر الأمثلة على العبادات المقربة إلى الله، ومراده من ذلك: أن يتنبه المسلم في هذه العبادات وفي غيرها إلى أمرين لابد من التأكيد عليهما واستحضارهما دائماً، أراد من ذلك التأكيد على أمرين:

أن تصرف هذه العبادات وغيرها من القربات لله وحده ﴿وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ [البجن: ١٨].

والأمر الثاني: لكي لا يُصرف شيء منها لغير الله ﷻ ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ [المؤمنون: ١١٧].

وبهذا يكون قد أنهى رحمه الله تعالى الكلام على الأصل الأول من هذه الأصول الثلاثة العظيمة.
[المتن]:

قال المؤلف ﷻ:

«الأصل الثاني: معرفة دين الإسلام بالأدلة؛ وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله.
وهو ثلاث مراتب: الإسلام، والإيمان، والإحسان؛ وكل مرتبة لها أركان».

فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام.
[الشرح]:

لما أنهى المصنف رحمه الله تعالى الكلام على الأصل الأول؛ وهو معرفة العبد ربه بأنه ﷻ الخالق وحده لا شريك له، المتفرد بالخلق

والرزق والمن والعطاء، وأن مَنْ هذا شأنه يجب أن يُفرد وحده بأنواع العبادة فلا يُجعل معه شريك في شيء منها، ثم ذكر رحمه الله تعالى أنواعاً من العبادات المقربات إلى الله ﷻ، مبيناً أن تلك العبادات ونظائرها وأمثالها حق لله يجب أن يُفرد بها وحده ﷻ، وأن صرف شيء منها لغيره يعدُّ شركاً بالله ﷻ واتخاذاً للأنداد.

لما أنهى ﷻ الأصل الأول شرع في بيان الأصل الثاني وهو: «معرفة دين الإسلام بالأدلة»؛ ودين الإسلام هو الدين الذي رضيهِ الله ﷻ لعباده، قال: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣]، وهو الدين الذي لا يقبل الله ديناً سواه؛ قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [آل عمران: ٨٥]، وهو دين الله ﷻ، قال تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: ١٩]، وقد أمر الله ﷻ الدخول فيه كافةً، لا أن يكون دخول المرء في أمور الإسلام مبنياً على الاختيار؛ يأخذ من أمور الإسلام ما أحب ويدع ما لا تهوى نفسه! ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً﴾ [البقرة: ٢٠٨]؛ وهذا يتطلب من العبد معرفة الإسلام وشرائعه ومبانيه وما يتعلق به من أحكام، ليجاهد نفسه في هذه الحياة ليكون من أهل الإسلام حقاً وصدقاً.

وهذا الأصل أراد أن يبين فيه رحمه الله تعالى الإسلام الذي هو دين

الله، الدين الذي رضيهِ ﷺ لعباده؛ قال: «معرفة دين الإسلام بالأدلة»؛ أشير هنا إلى ما سبق التنبيه عليه: وهو أن أمور الدين عموماً من عقائد وعبادات هي عبارة عن مسائل ودلائل؛ فالإسلام هو مسائل عديدة وشرائع متنوعة مبنية على الدليل، والدليل: «قال الله تعالى، قال رسوله ﷺ»؛ هذا هو الإسلام، الإسلام مسائل وشرائع وأعمال وتكاليف مبنية على الدليل، والدليل هو: قال الله تعالى، قال رسوله ﷺ، والعبد مطلوبٌ منه أن يعرف الدين بالدليل، لا أن تكون معرفته بالدين مبنية على الهوى، أو مبنية على الآراء، أو مبنية على التجارب، أو مبنية على المنامات أو الحكايات أو غير ذلك من الأمور المؤسفة التي قد ترى بعض الناس من يتدين ويتقرب إلى الله ﷻ بزعمه بأعمالٍ ليست في القرآن ولا في السنة ولكنها مبنية على منام رآه، أو تجربة فعلها، أو حكاية سمعها، أو رأيٍ أعجب به، أو قصةٍ ذكرت له، أو نحو ذلك من الأمور التي جعلت لدى فئات من الناس مصادر للاستدلال في أمور الدين؛ وهذا من الغلط بمكان، دين الله ﷻ الإسلام منبعه ومصدره الدليل، والدليل هو «قال الله، قال رسوله ﷺ».

ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: «من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول ﷺ»^(١).

(١) نقلها عنه الإمام ابن القيم رحمه الله في «مفتاح دار السعادة» (١/ ٨٣).

ويقول الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله يقول: «فَكَيْفَ يُرَامُ الْوُصُولُ إِلَى عِلْمِ الْأُصُولِ، بِغَيْرِ اتِّبَاعِ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ؟!»^(١) أي: أن هذا غير ممكن.

فدين الله وشرعه هو مسائل مبنية على دلائل، والدلائل هي قال الله قال رسوله ﷺ، فهذا أصل لا بد أن يتبته له المسلم، فإذا جاءك شخص وقال لك: هذا الذكر جميل وهذا الدعاء حسن وهذه العبادة طيبة وقلت له: ما الدليل؟ قال: الدليل أنني البارحة نمت ورأيت في المنام كذا وكذا، قل له: دعني ومنامك، إذا عندك آية من القرآن أو حديث عن الرسول ﷺ فأهلاً وسهلاً، حي علا.

أما منام أو حكاية أو يقول: "جربت وجرب فلان وهذا بنيانه على تجارب نحن وأشياخنا أو نحن وإخواننا"؛ كل هذا لا يُبنى عليه دين، الدين يُبنى على الدليل، والدليل قال الله قال رسوله ﷺ، يُبنى على الأدلة.

ولهذا بدأ ﷺ بتقرير هذا الأصل الذي لا بد أن يُقرر، لأنَّ هذا الأصل إن لم يُقرر ويثبت زاغ الإنسان عن الصراط المستقيم وأخذ هنا وهناك من سبل الانحراف الكثيرة ﷻ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ ﷻ [الأنعام: ١٥٣]، فالذي لا يعتصم بالدليل - كتاب الله وسنة نبيه

❦ - لابد أن يفارق السبيل شاء أم أبى، لأنَّ العصمة والأمانة والسلامة والسداد مع الدليل (كلام الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه).

والمصنّف ❦ مثلما رأينا في هذا الكتاب وفي كتبه الأخرى ماض على جادة واحدة مضى عليها أهل السنة قاطبة في قديم الزمان وحديثه وهي: ذكر المسألة مضمومًا معها دليلها؛ يقول لك: يجوز كذا قال الله تعالى كذا، لا يجوز كذا لقوله ❦ كذا، يحرم كذا لأنّه ثبت في الحديث كذا وكذا.. ماضين على هذه الطريقة؛ يذكرون المسألة أو الحكم مضمومًا إليه دليله.

وهذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب صغير الحجم، ومع صغر حجمه فيه من الأدلة ما يبلغ ستين دليلاً من القرآن والسنة، كلما يذكر شيئاً يقول: قال الله تعالى أو يقول: قال ❦، يبنى كل كلمة يوردها كل حكم يسوقه كل تقرير يورده على الدليل.

وهنا تعرف الفرق بين دعاة الحق ودعاة الضلال، والفرق بين كتب أهل السنة وكتب أهل البدع؛ ترى في كتب أهل البدع استدلال بغير القرآن والسنة، إما يستدل بالعقل المجرد، أو يستدل بالتجربة، أو يستدل بالمنامات، أو يستدل بالحكايات، إلى غير ذلك من مصادر الاستدلال الكثيرة التي أخذت الناس إلى سبل الانحراف عن صراط الله ❦ المستقيم، ولهذا قرر هذا الأصل من البداية؛ قال: «معرفة دين الإسلام

بالأدلة»، والأدلة عنده وعند غيره من أئمة الدين وعلماء السنة هي الآيات القرآنية والأحاديث النبوية؛ هذه هي الأدلة، ولهذا الكتاب كله ماضي على هذه الطريقة: إما يستدل بآية أو يستدل بحديث عن الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.

قال: «وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله»؛ هذا الإسلام.

وهذا التعريف - أيها الأخوة - ينبغي أن نحفظه، تعريف عظيم جداً وجامع، وهو من أحسن التعاريف التي بين بها الإسلام؛ «هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك»؛ تأمل التعريف ترى فيه فائدة عظيمة في بيان حقيقة الإسلام.

والإسلام كما قال أهل العلم هذه اللفظة تتضمن أمرين في أصل دلالتها؛ ألا وهما: الاستسلام والسلامة؛ وكل من الأمرين قد روعي في هذا التعريف الذي ساقه الإمام رحمه الله.

أما السلامة ففي قوله: «وهو الاستسلام لله بالتوحيد»؛ بمعنى أن يكون دينك وعباداتك وقرباتك سالمة من الشرك، وخالصة وصافية ونقية لا يُراد بها إلا الله ﷻ، سالمة من مبطلات العمل ومفسداته تكون صفتها النقاء والصفاء والخلوص، لا يُراد بها إلا الله ﷻ؛ فتكون مستسلمًا لله ﴿وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلُمُوا لَهُ﴾ [الزمر: ٥٤]، أي لربكم، فالاستسلام لله:

أي خالصاً، لا يُجعل مع الله ﷻ شريك فيه، ومعنى ذلك: لو أن أحداً جاء بشرائع الإسلام مثل الصَّلَاة أو الصَّيَام أو الصدقة أو الدُّعاء أو الذَّبْح وفعلها ولكنه في نيته في الداخل قصد بها غير الله؛ أصبح إسلامه واستسلامه لغير الله، جعل مع الله شريكاً فخرج من السلامة، لأنَّ الإسلام مبني على السلامة من الشُّرك، من مبطلات الأعمال، من نواقض الدِّين يكون سالماً من ذلك، ولا يكون سالماً من ذلك إلا بصفاء العمل ونقاؤه وخلوصه بحيث يكون لله ﷻ وحده، لا يُجعل مع الله فيه شريك.

ولهذا بدأ ﷻ أول ما بدأ في تعريف الإسلام قال: «الإسلام هو الاستسلامُ لله»، أي وحده «بالتَّوحيد»، معنى الاستسلام لله بالتَّوحيد: أي أن تخلص دينك كله لله، لا تجعل مع الله شريكاً في شيء من الدِّين لا قليل ولا كثير، لأن الدِّين كله لله ﷻ، فتستسلم لله لا لغيره، يكون دينك كله لله ﷻ وَمَا أُمُورُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴿[البينة: ٥]﴾، ﴿إِلَّا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ [الزمر: ٣]، فإذا لم يكن الدِّين بهذه الصفة؛ خالصاً لله صافياً نقياً لم يُرد به إلا وجه الله، إن لم يكن كذلك لا يقبله الله، لأنَّه ﷻ لا يقبل من العمل إلا الخالص كما في الحديث القدسي: «أَنَا أَعْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشُرْكَهُ»^(١)، أي ردَّ عليه عمله.

فإذا حقيقة الإسلام أن تستسلم لله وحده بالتوحيد؛ أي تكون في أعمالك موحدًا لا مشركًا، مخلصًا لا مندداً، لا تريد بأعمالك إلا وجه الله ﷻ؛ هذا الإسلام؛ الاستسلام لله بالتوحيد.

«والانقياد له بالطاعة» كما أن الإسلام إخلاص وتوحيد فالإسلام أيضاً انقياد لله وطوعية وامثال لأمر الله ﷻ وأمر رسوله ﷺ ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠]؛ فهذا جانب آخر من معنى الإسلام وهو أن تستسلم لله بمعنى تدعن وتنقاد لأمره ﷻ ولا تعصه ﷻ، يكون شأنك كما نعت الله ﷻ أهل الإيمان في خواتيم سورة البقرة ﴿وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٥] هذا هو المسلم يسمع ويطيع، ينقاد يمثل لأمر الله ﷻ، يخضع له.

قال: الإسلام «هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة»؛ أي أن تكون عبداً منقاداً مطيعاً ممثلاً لأوامر ربك ﷻ.

قال: «والبراءة مِنَ الشُّرْكِ وَأَهْلِهِ» لا يكون مسلماً إلا من برأ من الشُّرْكِ ومن أهل الشُّرْكِ، وإلا لا يكون من أهل السلامة، فإذا لم يبرأ من الشُّرْكِ وأهله لا يكون من أهل السلامة الذين هم أهل الإسلام، ولهذا قال الله تعالى: ﴿فَدَكَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيِ إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُكُمْ وَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كُفْرَتَنَا بِكُمْ وَبَدَأَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ﴾ [الممتحنة: ٤]، هذا إعلان براءة من شيئين: من الشُّرْكِ ومن أهل

الشُّرْك؛ يبرأ المسلم من الشُّرْك، ويبرأ المسلم من أهل الشُّرْك الذين اتخذوا الأنداد والشُّركاء مع الله ﷻ.

وبهذا يُعلم أن من لم يبرأ من الشُّرْك وأهله لا يكون من أهل الإسلام، لأنَّ من الإسلام أن تبرأ من الشُّرْك، ولهذا جاء في الحديث: «مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَرَّمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ»^(١)، اشترط الكفر بما يعبد من دون الله.

فإذاً البراءة من الشُّرْك والبراءة من أهل الشُّرْك هذه من الإسلام ومن حقيقة الإسلام.

هذا تعريف الإسلام، وهو تعريف جامع مانع عظيم ينبغي على كل مسلم أن يحفظه وأن يحافظ عليه وأن يطبقه.

قال: «الإسلام: الاستسلامُ لله بالتَّوْحِيد، والانقياد له بالطَّاعة، والبراءة مِنَ الشُّرْك وأَهْلِهِ»؛ والتعريف يتكون من جملٍ ثلاث، وكل جملة من هذه الجمل أشرتُ إلى شيء من أدلتها في كلام الله ﷻ.

قال: «وهو ثلاثُ مراتبٍ» والمراتب: هي المنازل والدرجات، قال الله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ دَرَجَتٍ مِمَّا عَمِلُوا﴾ [الأحقاف: ١٩].

قال: «وهو ثلاثُ مراتبٍ»؛ أي الإسلام الذي هو دين الله ﷻ ليس هو مرتبة واحدة بل هو مراتب، وعدد هذه المراتب تحديداً ثلاث، الإسلام

ثلاث مراتب وهي: مرتبة الإسلام، ومرتبة الإيمان، ومرتبة الإحسان؛ هذه مراتب الدين.

وأعلى مراتب الدين: مرتبة الإحسان، ثم يلي هذه المرتبة مرتبة الإيمان، ثم يلي هذه المرتبة مرتبة الإسلام، وليس بعد الإسلام إلا الكفر؛ فهذه مراتب الدين.

ومن المفيد جداً للمسلم أن يعرف مراتب الدين وأن يعرف حقيقة كل مرتبة ليبدأ مع نفسه في مجاهدة وطلب عون من الله ومد بأن يبلغه ﷺ الرتب العالية والمنازل الرفيعة، وفي الدعاء المأثور عن النبي ﷺ: «وَأَجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ»^(١)، فيبدأ مع نفسه في مجاهدة.

وإذا أردت أن تعرف حقيقة كل مرتبة والفرق بينها وبين الأخرى فاقراء حديث جبريل المشهور الذي يرويه الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ

الْبَيْتِ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَعَجَبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ، وَيُصَدِّقُهُ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، قَالَ: «مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ» قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا، قَالَ: «أَنْ تَلِدَ الْأُمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُيُوتِ»، قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ لِي: «يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مِنَ السَّائِلِ؟» قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّهُ جَبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ»^(١)؛ جَاءَ ﷺ مُعَلِّمًا بِصِيغَةِ السَّائِلِ يَعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ.

انتبه جيداً لما ختم به الحديث وهو قول النَّبِيِّ ﷺ: «يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ» لتستفيد من ذلك فائدة عظيمة وهي موضوعنا ألا وهي: أن ديننا ثلاث مراتب بُيِّنَتْ في الحديث؛ وهي الإسلام، وشرحه النَّبِيُّ ﷺ وبيَّن معناه، والإيمان وشرحه النَّبِيُّ ﷺ وبيَّن معناه، والإحسان وشرحه النَّبِيُّ ﷺ وبيَّن معناه؛ فإذا ديننا بُيِّنَ في هذا الحديث.

ولهذا يُعد هذا الحديث أجمع حديث في بيان الدين، حتَّى إن بعض

العلماء كان يسمى هذا الحديث (أم السنة)^(١)، مثل ما أن الفاتحة تسمى «أم القرآن»، وأنتم تعلمون أن الفاتحة سميت «أم القرآن» لأنها جمعت علوم القرآن؛ بمعنى أن ما بُيِّن في القرآن كله تفصيلاً قد بُيِّن في الفاتحة إجمالاً، بمعنى أن [سورة الفاتحة] أجملت كل تفاصيل القرآن ولذا صارت أمّاً للقرآن، وحديث جبريل المشهور جمع تفاصيل السنة وشرائع الإسلام ورتب الدين جمعها في هذا الحديث العظيم، وكثير من أهل العلم ينصح بحفظ هذا الحديث حتّى العوام، والذي لا يستطيع أن يحفظ يكرر الحديث عشرين ثلاثين أربعين مرة حتّى يكون محفوظاً له بإذن الله.

بعض العوام لم يجد من يوجّهه، أذكر مرة كنا في مكان فيه بعض البوادي فقلت لأحدهم اقرأ [سورة الإخلاص] ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ لم يحسن قراءتها، قال لي: أنا عندي قصيدة، قلت: هات القصيدة، ويعطينا قصيدة قرابة ستين بيتاً، عنده قدرة يحفظ لكن ما وجد من يوجهه ليحفظ مثل هذه الأمور!!، لهذا عندنا هنا أحاديث وأمور جامعة ينبغي للعامي أن يجاهد نفسه على حفظها ولا يغالط نفسه يقول أنا ما أستطيع أن أحفظ، يتفقد نفسه سيجد أنه يحفظ أشياء أعجبتة وحفظها ويردها بين وقت

(١) قال القرطبي رحمه الله: «كما في الفتح» (١/ ١٢٥): «هذا الحديث يصلح أن يُقال له أم السنة؛ لِمَا تَضَمَّنَهُ مِنْ جُمْلِ عِلْمِ السَّنَةِ».

وآخر حتى لا تضيع منه، هذا أولى؛ حديث جبريل و فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص والمعوذتين هذه أولى، هذه تجمع لك مقاصد الدين، وأساس السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة؛ فيجاهد نفسه على حفظ مثل هذه الأحاديث.

الشاهد أن حديث جبريل حديث ينصح العلماء بأن يُحفظ، فلا بد أن نسعى لانتشار الخير ونشجع ونحفز على ذلك، لاسيما أننا في هذا الزمان ابتليت عقول كثير من الناس من خلال القنوات ومن خلال المجالات ومن خلال وسائل كثيرة التي انفتحت على الناس شغلت العقول، فقد تجد بعض الناس يعرف أشياء كثيرة إلا دينه الذي خُلق لأجله لا يعرفه؛ أساسيات في الدين أصول قواعد مهمة في الدين لا يعرفها، وإذا سألته عن توافه من أمور الدنيا أو توافه من المحرمات والخصائص يعرفها بالتفصيل!! شُغلت العقول.

والجميع متحمل أمانة أن ينشر هذا الدين، وأن يكون من المتعاونين على البر والتقوى وإيصال الخير للناس، ولا تُترك الساحة لدعاة الضلال وأئمة الباطل وأرباب الشهوات يصلون إلى العقول وإلى القلوب وإلى النفوس ويضيعون الناس.

فهذا الحديث حديث عظيم جداً^(١) وفيه بين النبي ﷺ مراتب الدين

(١) وللشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله رسالة قيمة بعنوان:

الإسلامي على الترتيب؛ الإسلام، ثم أعلى منه الإيمان ثم أعلى منه الإحسان.

عَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ الإسلام فقال: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلاً»؛ فعرفه بذكر الأصل الذي يبنى عليه وهو التوحيد؛ شهادة أن لا إله إلا الله وبها بدأ، ثم ثنى بالشهادة للرسول ﷺ بالرّسالة، وهذا معناه الطّاعة ﷻ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ [النساء: ٦٤]، ثم ذكر أعظم شرائع الإسلام وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج.

فإذاً الإسلام هو استسلام لله بالتوحيد «أشهد أن لا إله إلا الله» هذا معناها، وهو أيضاً انقياد لأوامر الله وأوامر رسوله ﷺ، وأعظم شيء في الدين يؤمر العباد بتحقيقه هذه المباني المذكورة في الحديث، ولهذا صح في حديث آخر عن ابنِ عمرٍ رضي الله عنهما: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ»^(١).

فجعل هذه الخمس مباني للإسلام بمعنى أنها أعمدة يبنى عليها

«شرح حديث جبريل في تعليم الدين».

(١) رواه البخاري (٨)، ومسلم (١٦).

الإسلام ويقوم.

هذا تفسير الإسلام، وهو تفسيرٌ له من النَّبِيِّ ﷺ بأمور وشرائع ظاهرة وهي الشهادتان والصَّلَاة والصَّيَام والزَّكَاة والحج؛ شرائع ظاهرة. ثم بعد ذلك فسر الإيمان بقوله: «أَنْ تَوْمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْ تَوْمَنَ بِالْقَدْرِ خَيْرُهُ وَشَرُّهُ»؛ وهذه الستة مكانها القلب، كلها اعتقادات؛ ففسر الإسلام بالشرائع الظاهرة، وفسر الإيمان بالاعتقادات الباطنة التي مكانها القلب؛ وفي ضوء ذلك تستطيع أن تعرف حقيقة الإسلام وحقيقة الإيمان، وأيضاً تستطيع أن تعرف الفرق بين المسلم والمؤمن، فإذا قرأت قول الله ﷻ: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ [الأحزاب: ٣٥]، وقيل لك: ما الفرق بين مسلم ومؤمن؟ أو قيل لك: من المسلم ومن المؤمن؟ في ضوء حديث جبريل ﷺ يتضح لك الأمر ويتبين لك.

فإذا قيل: من المسلم؟ تقول مجيباً على هذا السؤال مستنداً على حديث جبريل ﷺ المشهور تقول: المسلم هو الذي يأتي بشرائع الإسلام الظاهرة، لكن إلى هذا الحد التعريف لم يتم؛ لأنَّه يوجد من يأتي بشرائع الإسلام الظاهرة وفي القلب على خلاف ذلك، فيكون في الظاهر يأتي بالشرائع وفي الباطن على خلاف ذلك هذا وهو المنافق الذي يأتي بالشرائع الظاهرة ولكن الباطن خراب تباب ليس فيه إيمان ﷻ إِذَا جَاءَكَ

الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ
لَكَاذِبُونَ ﴿١﴾ [المنافقون: ١]، في الآية الأخرى قال: ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا
قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿١٤﴾﴾ [البقرة:
١٤]، في الآية الأخرى قال: ﴿يُرَاءُونَ النَّاسَ﴾ [النساء: ١٤٢]، يعني كل هذه
الأعمال مراعاة فقط أما الباطن شيء آخر.

فالمسلم هو الذي يأتي بشرائع الإسلام الظاهرة وعنده من الإيمان
القدر الذي يصحح إسلامه؛ هذه لابد أن تضاف؛ يصلي يصوم يشهد أن
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وعنده - أي في قلبه - من الإيمان ما
يصحح إسلامه، ولا يُشترط أن يمتلئ القلب إيماناً، بل يكفي ليكون
مسلماً أن يوجد في القلب القدر الذي يصحح الإسلام، وهو الإيمان
الجازم بهذه الأصول؛ بمعنى أن لا يكون عنده شك في الإيمان بالله ولا
بالكتب ولا بالرسول ولا باليوم الآخر ولا بالقدر، لا يكون عنده شك في
ذلك؛ لأنه إن وجد الشك ارتفع الجزم، وإذا ارتفع الجزم انتفى الإيمان
ووجد الكفر وحبطت الأعمال ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي
الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [المائدة: ٥]؛ فلا بد أن يكون عنده الإيمان الجازم؛ أي
الذي لا يكون فيه شك ولا ريب بهذه الأصول.

هناك شيء أعلى من الإيمان الجازم اسمه «الإيمان الراسخ»؛ هذا لا
يشترط، هذه درجة أعلى، وهي درجة أهل الإيمان، أهل الإيمان هم

الذين رسخ الإيمان في قلوبهم، إذا المسلم هو الذي جاء بشرائع الإسلام الظاهرة وعنده من الإيمان ما يصحح إسلامه هذا المسلم.

وأما المؤمن فهو ما جاء في ضوء حديث جبريل ﷺ قال: «الإيمان: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»، فالمؤمن هو الذي تحقق الإيمان في قلبه ودخل وتمكن ورسخ؛ ومن المعلوم أن من لوازم تحقق القلب بالإيمان أن تصلح الجوارح بالأعمال، ولهذا قال العلماء: «كل مؤمن مسلم» لأنه إذا تحقق القلب فعلاً بالإيمان ورسخ في القلب فالجوارح ستعمل وتنفذ وتستسلم وتدعن، لكن هل كل مسلم مؤمن؟ يعني هل كل من جاء بشرائع الإسلام تحقق الإيمان في قلبه؟ ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَأَمَنَّا﴾ هذه درجة أعلى ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَأَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسَلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ [الحجرات: ١٤]، يعني ما زلتُم في درجة أقل، درجة الإيمان لم تبلغوها، لا تقولوا آمنا لأنكم لم تبلغوا درجة الإيمان، ﴿وَلَكِنْ قُولُوا أَسَلَمْنَا﴾ يعني أنتم ما زلتُم في هذه الدرجة، أما درجة الإيمان لم تبلغوها بعد.

عن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ سَعْدٍ ؓ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَى رَهْطًا وَسَعْدٌ جَالِسٌ، فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا هُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فَلَانٍ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا.

فَقَالَ «أَوْ مُسْلِمًا».

فَسَكَتُ قَلِيلًا، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ لِمَقَالَتِي فَقُلْتُ: مَا لَكَ عَنْ
فُلَانٍ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا. فَقَالَ: «أَوْ مُسْلِمًا».

ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ لِمَقَالَتِي وَعَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: «يَا
سَعْدُ، إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرَهُ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهُ، خَشْيَةً أَنْ يَكُفَّهُ اللَّهُ فِي
النَّارِ»^(١).

فَقَالَ ﷺ: «أَوْ مُسْلِمًا» نَبَهَهُ إِلَى هَذَا الْأَمْرِ، لِأَنَّ دَرَجَةَ الْإِسْلَامِ أَقْلُ
وَدَرَجَةُ الْإِيمَانِ أَعْلَى.

وَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ دَرَجَةَ الْإِيمَانِ أَعْلَى مِنْ دَرَجَةِ الْإِسْلَامِ فَمَعْنَى ذَلِكَ: أَنَّ
الدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ لَا يُوَصِّلُ إِلَيْهَا إِلَّا بِتَحْقِيقِ الدَّرَجَةِ الَّتِي دُونَهَا، وَلِهَذَا كُلُّ
مُؤْمِنٍ مُسْلِمٍ وَلَيْسَ كُلُّ مُسْلِمٍ مُؤْمِنًا.

إِذَا الْمُؤْمِنُ فِي ضَوْءِ حَدِيثِ جَبْرِيلَ ﷺ هُوَ الَّذِي تَحَقَّقَ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِهِ
وَرَسَخَ فِي نَفْسِهِ، وَمَنْ كَانَ بِهَذَا الْوَصْفِ جَوَارِحُهُ سَتَصْلِحُ تَبَعًا لَذَلِكَ،
وَالْجَوَارِحُ تَبَعٌ لِمَرَادَاتِ الْقُلُوبِ كَمَا قَالَ نَبِينَا ﷺ: «أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ
مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا
وَهِيَ الْقَلْبُ»^(٢)؛ فَالْقَلْبُ إِذَا عُمِرَ بِالْإِيمَانِ الْجَوَارِحُ كُلُّهَا تَصْلِحُ تَبَعًا لَهُ.

وَلِهَذَا يُوَثِّرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «الْقَلْبُ مَلَكٌ وَلَهُ جُنُودٌ، فَإِذَا

(١) رواه البخاري (٢٧)، ومسلم (١٥٠).

(٢) رواه البخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩).

صَلَحَ الْمَلِكُ صَلَحَتْ جُنُودُهُ، وَإِذَا فَسَدَ الْمَلِكُ فَسَدَتْ جُنُودُهُ»^(١).

وبهذا نعلم أن القلب إذا تحقق بالإيمان وعمر به، ورسخ الإيمان فيه الجوارح صلحت تبعاً له، وهذا معنى قول العلماء رحمهم الله: «كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمناً».

ثم بعد ذلك تأتي درجة أعلى من هاتين الدرجتين وهي درجة الإحسان، قال: «فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ» والإحسان أصل هذه الكلمة في مدلولها اللغوي: الإتقان والإجادة، فما هي درجة الإتقان والإجادة وأن تبلغ في الدين الذروة والدرجة العالية الرفيعة؟ ما الإحسان في الدين؟ متى يكون الإنسان أتقن دينه وجاء منه بالدرجة العليا والمنزلة الرفيعة؟ ما الإحسان - يعني في الدين - متى يكون الإنسان محسناً متقناً مجيداً في دينه بلغ الرتبة العليا؟ قال: «فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ» أي في الدين، قال: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»؛ يعني أن تكون في عبادتك لله ﷻ بهذه الحال؛ خاضعاً، خاشعاً، ذليلاً، منكسراً، مقبلاً على

(١) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (١٠٨)، وعبد الرزاق في «مصنفه» (٢٠٣٧٥). قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ أَحْسَنُ بَيَانًا فَإِنَّ الْمَلِكَ وَإِنْ كَانَ صَالِحًا فَالْجُنْدُ لَهُمْ اخْتِيَارٌ قَدْ يَعْصُونَ بِهِ مَلِكَهُمْ وَبِالْعَكْسِ فَيَكُونُ فِيهِمْ صَلَاحٌ مَعَ فَسَادِهِ أَوْ فَسَادٌ مَعَ صَلَاحِهِ؛ بِخِلَافِ الْقَلْبِ فَإِنَّ الْجَسَدَ تَابِعٌ لَهُ لَا يَخْرُجُ عَنْ إِرَادَتِهِ قَطُّ» «مجموع الفتاوى» (١٨٧/٧).

الله ﷻ كأنك ترى الله، وإن لم تكن تراه فإنه يراك، إن لم تكن تراه ببصرك اعلم أنه يراك ويطلع عليك ﴿ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ۖ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّجْدِ ۖ ﴾ [الشعراء: ٢١٨-٢١٩].

وعندما يصل العبد في عبوديته وذله وانكساره بين يدي الله ﷻ إلى هذه الدرجة - يعبد الله كأنه يرى الله - يكون بلغ الإتيان والإجادة؛ فيكون محسناً وصل إلى درجة الإحسان، وهذه الدرجة كانت في الأولين كثيرة وفي الآخرين قليلة، كما يوضح ذلك قول الله ﷻ في [سورة الواقعة]؛ لما ذكر درجة المقرّبين وهم المحسنون قال: ﴿ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ۖ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ۖ ﴾ [الواقعة: ١٣-١٤]، وكونهم في الآخرين قليل هذا ليس مشبطاً للإنسان بل هذا دافع للإنسان أن يجاهد نفسه ويسأل ربه ﷻ أن يعينه ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٩]، يجاهد نفسه بتحقيق الإحسان. وأعظم ما يتحقق به الإحسان: معرفة الله ﷻ بأسمائه الحسنى وصفاته العلا وبما تعرّف إلى عبادته به في كتابه وفي سنة نبيه ﷺ، فكلما عظمت معرفة العبد بالله زاد تحقق الإيمان في قلبه ورسوخه فيه، وبدأ صعوداً وارتقاءً إلى الإحسان والإتيان في دينه. قال: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ».

في ضوء الحديث عرفنا الإسلام والإيمان والإحسان وعرفنا أيضاً

المسلم والمؤمن والمحسن. أحد العلماء من المتقدمين ضرب مثلاً توضيحياً مفيداً لهذه الدرجات؛ وضع ثلاثة دوائر: دائرة صغيرة، ثم تحيط بها دائرة أوسع منها، ثم تحيط بها دائرة ثالثة أوسع وقال: الإحسان هو هذه الدائرة، يعني الدائرة الصغيرة التي في الوسط، والإيمان: الدائرة الأوسع، والإسلام: الدائرة الأوسع؛ أول ما يدخل الإنسان لدائرة الدين يدخل الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويبدأ بشرائع الإسلام؛ أصبح مسلماً دخل في دائرة الإسلام، تعمق في الدين وعرف حقائق الإيمان وقوي الإيمان في قلبه وتمكن في نفسه ورسخ دخل للدائرة الأخرى التي هي دائرة الإيمان، زاد حظه وقوي نصيبه من الإيمان وترقى في رتبة ودرجاته إلى أن بلغ به الحال في تقربه إلى الله وعبادته الله وإتيانه بالطاعات والعبادات إلى أن أصبح يعبد الله كأنه يرى الله دخل في درجة الإحسان.

الذي في دائرة الإحسان هو أيضاً في دائرة الإيمان وهو أيضاً في دائرة الإسلام ولهذا «كل محسن مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمناً، وليس كل مؤمن محسناً»، فالذي في دائرة الإحسان إن خرج منها يكون في دائرة الإيمان، فإن خرج منها يكون في دائرة الإسلام، فإن خرج من دائرة الإسلام ليس بعد الإسلام إلا الكفر بالله ﷻ؛ ويكون من أهل النار ﴿فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقُّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾ [يونس: ٣٢].

من يخرج من هذه الدوائر يكون من أهل النار، إن مات على ذلك كان من أهل النار مخلداً فيها أبد الآباد.

فهذه مراتب الدين الإسلامي، والمصنّف ﷺ سيتكلم عن أركان كل مرتبة.

مرتبة الإسلام أركانها خمسة - ستأتي عند المصنّف ومرت معنا في حديث جبريل ﷺ - شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؛ هذا الركن الأول؛ الشهادتان، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام؛ هذه أركان الإسلام، والدليل على أنها أركان للإسلام قول النبي ﷺ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ..»؛ بمعنى أنها للإسلام بمثابة الأعمدة للبناء.

والبيت لا يتنى إلا بأعمدة

ولا عماد إذا لم يرسّ أوتادُ

فهي للإسلام بمثابة الأعمدة، قال ﷺ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ»، وذكر هذه الخمس، فهذه الخمس تعد أركاناً ينبني عليها. والإيمان أركانه ستة وستأتي عند المصنّف رحمه الله تعالى، والإحسان له ركن واحد، وأيضاً سيأتي عند المصنّف رحمه الله تعالى؛ وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.

قال ﷺ: «فَأَرْكَانُ الْإِسْلَامِ خَمْسَةٌ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا

رسول الله، وإقامُ الصَّلاة، وإيتاءُ الزَّكاة، وصومُ رمضان، وحجُّ بيتِ الله الحرام» ثم بدأ رحمه الله تعالى يفصّل في هذه الأركان بعض الشيء فيذكر كل ركن منها ويذكر معه دليله من كلام الله ﷻ.

تتمة لموضوع مراتب الدّين؛ هذه المراتب جاء ذكرها في قول الله ﷻ:

﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ أَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذْنُ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٣٢﴾ جَاءَتْ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا﴾ [فاطر: ٣٢-٣٣]؛ الواو في قوله: ﴿يَدْخُلُونَهَا﴾ هل تتناول الثلاثة: الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات؟ أم أنها خاصة بأقرب المذكورين وهما: المقتصد والسابق بالخيرات؟ هل تتناول الجميع ﴿يَدْخُلُونَهَا﴾ أي يدخلها الظالم لنفسه ويدخلها المقتصد ويدخلها السابق بالخيرات؟ أو هي خاصة بالمقتصد وبالسابق بالخيرات؟ الجواب على ذلك يحتاج إلى أمرين: يحتاج إلى فهم السياق كاملاً، ويحتاج أيضاً إلى فهم ما المراد بالظالم لنفسه؟ وما المراد بظلم النفس هنا؟ لأنّ الظلم إذا أطلق في القرآن:

تارةً يراد به: الظلم الذي هو الشُّرك والكفر بالله.

وتارةً يراد به: الظلم الذي هو المعاصي والدُّنوب التي دون الكفر.

فنرجع للآية وننظر ما المراد بالظلم هنا؟ هل المراد بالظلم في قوله:

﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ﴾ هل المراد ظلّمها بالمعصية التي هي دون الكفر؟

أو ظلمها بالشُّرك والكفر؟ فإذا كان المراد "ظلمها" أي بالشُّرك والكفر ليس داخل، لا يدخل الجنة مشرك أو كافر ﴿لَا تَفْتَحْ لَهُمُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ﴾ [الأعراف: ٤٠]، وإن كان المراد ظلم نفسه بالمعاصي التي هي دون الكفر فهل يدخل الجنة؟ الجواب: نعم يدخلها، لكن لا يلزم من دخوله الجنة أن يكون دخولاً أولياً، بل ربما مر قبل دخوله الجنة بمرحلة تعذيب في النار، كما جاءت النصوص دالة على دخول عصاة الموحدين النار وبقائهم فيها على قدر ذنوبهم تمحيصاً لهم وتطهيراً ثم بعد ذلك يدخلون الجنة.

وقد بين النبي ﷺ صفة خروجهم من النار في الحديث الذي في «الصحيحين»، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمَّا أَهْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا، فَإِنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلَا يَحْيَوْنَ، وَلَكِنْ نَاسٌ أَصَابَتْهُمْ النَّارُ بِذُنُوبِهِمْ - أَوْ قَالَ بِخَطَايَاهُمْ - فَأَمَاتَهُمْ إِمَاتَةً حَتَّى إِذَا كَانُوا فَحْمًا، أُذِنَ بِالشَّفَاعَةِ، فَجِيءَ بِهِمْ ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ، فُبْتُوا عَلَى أَنْهَارِ الْجَنَّةِ، ثُمَّ قِيلَ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، أَفِيضُوا عَلَيْهِمْ، فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحَبَّةِ تَكُونُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ...»^(١).

قوله ﷺ: «ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ» أي: جماعات جماعات ودفعات دفعات، لم يخرجوا جميعاً دفعة واحدة لأنَّ كبائرهم في الدنيا متفاوتة فلم

يخرجوا من النار دفعة واحدة وإنما يخرجون على دفع، لأن الكبائر التي أدخلتهم النار هم متفاوتون فيها، قال: «فَجِيءَ بِهِمْ صَبَائِرَ صَبَائِرَ»، يعني جماعات جماعات «فَبُثُّوا عَلَى أَنْهَارِ الْجَنَّةِ» طرح هذه القطع المتفحمة تلقى في أنهار الجنة قال: «فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحَبَّةِ تَكُونُ فِي حِمِيلِ السَّيْلِ».

هؤلاء ظالمون لأنفسهم لكن لم يظلموا أنفسهم بالكفر والشرك، ومن كان ظلمه لنفسه بالمعاصي التي دون الشرك فإن دخوله للنار لا يكون دخول تخليد وتأبيد وإنما يكون دخول تطهير وتنقية؛ فيدخل ليطهر وينقى.

وأما الكافر المشرك لا يدخل النار ليطهر وينقى لأن خبث الشرك لا تطهره النار ولهذا يدخل النار ل يبقى فيها أبد الآباد ﴿لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفَ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا﴾.

فإذا الظالم لنفسه في قوله: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ﴾ يأتيك الجواب؛ لما ذكر الله ﷻ هذه الأقسام الثلاثة ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذِنَ اللَّهُ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾ ﴿٣٦﴾ جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا ﴿ذكر ثوابهم في الجنة، بعدها بقليل قال: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفَ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ﴾ ﴿٣٧﴾ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَّصِيرٍ﴾ ﴿٣٧﴾ [فاطر: ٣٦-٣٧]؛ هل قوله: «الظالمين» هنا ليست هي نفس الظالمين

هناك: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ﴾، ﴿فَمَا لِلظَّالِمِينَ﴾ أي: الكافرين المشركين، الظلم هنا المراد به: الشُّرك. والظلم الذي في الأول ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ﴾ أي الظلم بالمعاصي والكبائر التي دون الشُّرك، هذا واضح تماماً في السياق.

وعلى هذا فإن ورثة الكتاب أهل الإسلام ذُكروا في الآية أقساماً ثلاثة: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ﴾ ورثة الكتاب ﴿الَّذِينَ أَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ مُصْطَفِينَ ومن عباد الله، وختم الآية بقوله: ﴿جَعَلْتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا﴾ ذكرهم أقساماً ثلاثة ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾؛ فإذا المراد بالظالم لنفسه هنا الذي ظلم نفسه بالذنوب والمعاصي التي دون الشُّرك؛ بمعنى أنه ترك بعض الواجبات التي لا يكون تركها كفراً، أو فعل بعض المحرمات التي لا يكون فعلها كفراً؛ هذا ظالم لنفسه.

المقتصد هو الذي فعل الواجب وترك المحرم، والمقتصد فعل الواجب وترك المحرم.

السابق بالخيرات هو الذي إضافةً إلى فعل الواجبات وترك المحرمات نafs في الرغائب وأنواع المستحبات.

والعلماء رحمهم الله يقولون: السابق بالخيرات والمقتصد كلاهما يدخل الجنة دخولاً أولياً بدون حساب ولا عذاب، ودرجتهم في الجنة متفاوتة، والظالم لنفسه يدخل الجنة لكنه قد يمر قبل دخوله لها بمرحلة

تطهير وتنقية في النار ثم يدخل الجنة.

فقول الله تعالى: ﴿جَنَّتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا﴾ الواو تشمل الثلاثة؛ الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، إلا أن السابق بالخيرات والمقتصد دخولهما للجنة دخولاً أولياً بدون حساب ولا عذاب - نسأل الله العظيم لنا أجمعين من فضله -، والظالم لنفسه يدخل الجنة لكنه قد يمر قبل ذلك بمرحلة تطهير وتمحيص وتنقية في النار والكل يدخل الجنة.

ولهذا الإمام المفسر العلامة الشيخ الشنقيطي يعظم الواو هذه، جاء في «تفسيره»: «والواو في يدخلونها شاملة للظالم، والمقتصد والسابق على التحقيق. ولذا قال بعض أهل العلم: حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين، فوعده الصادق بجنات عدن لجميع أقسام هذه الأمة، وأولهم الظالم لنفسه يدل على أن هذه الآية من أرجى آيات القرآن، ولم يبق من المسلمين أخذ خارج عن الأقسام الثلاثة، فالوعد الصادق بالجنة في الآية شامل لجميع المسلمين..»^(١).

وهذا يفيدك فائدة عظيمة في مكانة التوحيد؛ فالتوحيد إذا حققه العبد لم يدخل النار وكان مانعاً من دخولها، وإذا لم يحققه العبد يعني أتى بأمور تنقصه من المعاصي وما لا يكون كفراً فإنه يمنع من الخلود في النار، وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «يُخْرِجُ مِنَ

النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِنُ مِنَ الْخَيْرِ ذَرَّةً^(١) فهذا يدلنا على مكانة التوحيد العظيمة ومنزلته العلية.

[المتن]:

قال المؤلف رحمه الله:

فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدلل الشهادة قوله تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران: ١٨]، ومعناها لا معبود بحق إلا الله؛ «لا إله» نافية جميع ما يُعبد من دون الله، «إلا الله» مثبتة العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ۖ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ﴾ [الزخرف: ٢٦-٢٨]، وقوله: ﴿قُلْ يَتَأَهَّلَ الْكِتَابُ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ٦٤]

[الشرح]:

بدأ المؤلف ﷺ هنا ببيان ما يتعلق بأركان مرتبة الإسلام، فذكر أن أركانه خمسة وهي: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلاً.

وهذه الأركان الخمسة للإسلام ذكرها النبي ﷺ مجتمعة في بعض الأحاديث؛ كحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ»^(١).

وفي حديث جبريل المشهور لما قال جبريل للنبي ﷺ: «يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ».

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»^(٢).

ثم بعد أن ذكر المصنف ﷺ أركان الإسلام الخمسة إجمالاً شرع في

(١) رواه البخاري (٨)، ومسلم (١٦).

(٢) رواه مسلم (٨).

ذكر شيء من التفاصيل لهذه الأنواع الخمسة، وبدأ أول ما بدأ بـ «شهادة أن لا إله إلا الله»، وهي أعظم أركان الإسلام وأعلى شعب الإيمان، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ - أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ - شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ»^(١).

و«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» هي أول شيء يُدعى إليه في هذا الدين، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رضي الله عنه عَلَى الْيَمَنِ قَالَ: «إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلُ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ...»^(٢).

وهي أعظم الكلمات وأجلها على الإطلاق كما قال نبينا ﷺ: «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»^(٣)؛ فهي كلمة عظيمة ليس في الكلمات كلمة أعظم منها، فهي أعظم الكلمات وأجلها وأرفعها على الإطلاق.

بدأ المصنّف رحمته الله ببيان ما يتعلق بالشهادة؛ شهادة أن لا إله إلا الله قال: «فدليلُ الشَّهادة»؛ «الشَّهادة» هذه الكلمة معرفةٌ بأل لا تنصرف عند

(١) رواه البخاري (٩)، ومسلم (٣٥).

(٢) رواه البخاري (١٤٥٨)، ومسلم (١٩).

(٣) رواه الترمذي (٣٥٨٥)، وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» (٢٨٣٧).

الإطلاق إلا لأعظم الشهادات وأجلّها وهي شهادة أن لا إله إلا الله، ف«لا إله إلا الله» أعظم شهادة لأعظم مشهود به.

«لا إله إلا الله» أعظم شهادة يشهد بها العبد، لأنه ربما في حياته يشهد بأمور كثيرة، ولكن أعظم شيء يشهد به الشهادة ب«لا إله إلا الله»؛ فهي توحيد الله ﷻ، فهي شهادة عظيمة.

ولهذا ينبغي أن تعلم أيها الأخ المسلم أن أعظم نعمة وأكبر منّة وأجلّ عطية ينعم الله بها عليك في هذه الحياة أن يجعلك من أهل شهادة أن لا إله إلا الله، هذه أكبر نعمة وأعظم نعمة على الإطلاق، ليس في النعم أعظم من هذه النعمة؛ أن جعلك من أهل لا إله إلا الله، من الشاهدين ب«لا إله إلا الله»، ولهذا قال بعض السلف: «ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله»^(١).

ودليل هذا بل دلائله في القرآن والسنة كثيرة؛ خذ مثلاً على ذلك: أوائل [سورة النحل] وهي تُعرف عند أهل العلم بـ«سورة النعم» لكثرة النعم التي عددها جل وعز في هذه السورة ممتناً على عباده بها، ذكر نعماً كثيرة؛ نعمة المسكن، ونعمة المطعم، ونعمة الشراب واللباس، ونعم أخرى، لكنه سبحانه بدأ عدّ هذه النعم بأعظم النعم وهي نعمة لا إله إلا الله، فأول نعمة تقرأها في هذه السورة «سورة النعم» هي نعمة لا إله إلا الله

(١) ذكره الإمام ابن رجب رحمه الله في «كلمة الإخلاص» (ص ٥٣).

﴿ أَلَمْ يَأْمُرُ اللَّهُ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ١ ﴾ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ﴿٢﴾ [النحل: ١-٢] هذه أول نعمة تُذكر في سورة النعم [سورة النحل].

ولهذا أكبر النعم وأجلها وأعظمها هي نعمة الشهادة بلا إله إلا الله، وواجب على كل من أكرمه ربه ﷻ بهذه الشهادة أن يرعى حق رعايتها، وأن يجاهد نفسه على تميمها وتكملها والإتيان بضوابطها وشروطها في ضوء كتاب الله ﷻ وسنة رسوله ﷺ، وأن يحذر أشد الحذر من كل ناقضٍ لها أو قادح فيها أو منقِصٍ أيضاً لهذه الكلمة؛ بل يجاهد نفسه على تميمها وتكملها إلى أن يلقى الله ﷻ وهو من أهل هذه الكلمة حقاً وصدقاً غير مغير ولا مبدل.

قال: «فدليل الشهادة» يعني دليل شهادة أن لا إله إلا الله: قوله تعالى: ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ١٨ ﴾

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾ لاحظ أموراً في هذه الشهادة:

﴿ شَهِدَ اللَّهُ ﴾ الشاهد هنا رب العالمين

﴿ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾ والمشهود به: توحيده ﷻ وحدانيته، وأنه ﷻ

وحده المستحق للعبادة.

فاجتمع في صدر هذه الآية أعظم شهادة من أعظم شاهد في أعظم مشهود به؛ أعظم شهادة: لا إله إلا الله، من أعظم شاهد وهو رب العالمين

ﷺ، من أعظم مشهود به وهو توحيده ﷻ وإخلاص الدين له.

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ ﴾ أي وملائكة الرحمن وهم خلق لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم ﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ﴾ [المدثر: ٣١]، وكلهم يشهد بذلك، يشهد أن لا إله إلا الله، وهم خلق من خلق الله لم نرهم لكننا نؤمن بهم؛ نؤمن بوجودهم، نؤمن بأسمائهم التي وردت، نؤمن بأوصافهم، نؤمن بوظائفهم المتنوعة الكثيرة التي جاءت مبينة في الكتاب والسنة كل ذلكم نؤمن به، قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ ﴾ [غافر: ٧]، وقال تعالى: ﴿ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ﴾ [الزمر: ٧٥]؛ فالملائكة خلق من خلق الله ﷻ وهم يشهدون هذه الشهادة العظيمة لا إله إلا الله، وليس في الملائكة ملك إلا وهو من أهل هذه الشهادة إلا ويشهد بها جميعهم بدون استثناء، فالملائكة كلهم يشهدون هذه الشهادة من أولهم إلى آخرهم وهم خلق لا يعصون الله، لا يوجد في الملائكة شيء اسمه معصية ﴿ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: ٦]. فذكر ﷻ شهادة الملائكة قال: ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ ﴾ أي: يشهدون أنه لا إله إلا الله.

﴿ وَأُولُوا الْعِلْمِ ﴾ خص أهل العلم به سبحانه بالذكر دون غيرهم تشریفاً لهم وتعليقاً لقدرهم ورفعة لشأنهم وبياناً لفضلهم على غيرهم، ويكفي

أهل العلم شرفاً وفضلاً أن ذكر ﷺ شهادتهم بأن لا إله إلا الله مقرونةً بشهادته وشهادة ملائكته؛ فهذا شرف لأهل العلم وأيما شرف! وفضلٌ يدلُّ على رفعة العلماء وعلو مكانتهم.

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ ﴾ والمراد بأولي العلم: أي أولي العلم بدينه وشرعه، وعندما يأتي الثناء على العلماء وأهل العلم في القرآن والسنة المراد به أهل العلم بشرعه ودينه؛ كقوله: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الزمر: ٩]، ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ [فاطر: ٢٨]، ﴿ يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾ [المجادلة: ١١]، ونظائر هذه الآيات المراد بهم: أهل العلم به وبشرعه وبدينه، وهم المراد بأهل العلم إذا أطلق هذا اللقب؛ عندما يقال: «أهل العلم أو العلماء» المراد به أهل العلم بشرعه ودينه، ومن سواهم ينسبون إلى العلوم التي تعلموها، فهو وصفٌ نسبي يُقال: عالم في الطب، عالم في الهندسة، عالم في الزراعة، عالم في كذا يُنسب إليه، لكن أهل العلم أهل الشرف أهل الفضل أهل الثناء في الكتاب والسنة المراد بهم أهل العلم بالله ﷻ وبشرعه وبدينه، وهؤلاء هم الذين ذكر الله ﷻ شهادتهم معلياً من شأنهم وقدرهم قال: ﴿ وَأُولُو الْعِلْمِ ﴾.

﴿ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ وهذا بيان لشأنه جل وعز الموحد المقصود بالعبادة المفرد بالذل والطاعة؛ شأنه ﷻ أنه قائم

بالقسط؛ أي قائم بالعدل.

فذكر في الآية التوحيد والعدل، فالله ﷻ هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي يُخص بالذل والخضوع والانكسار والطاعة وهو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وهو ﷻ قائم بالقسط؛ أي قائم بالعدل ﷻ؛ عدلٌ في شرعه، وعدلٌ في جزائه وقضائه وأحكامه ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٩].

قال: ﴿قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ قائمًا بالقسط: أي قائمًا بالعدل وهذه شهادة منه لنفسه ﷻ بذلك، شهد لنفسه بذلك أنه لا إله إلا هو، وأنه ﷻ قائم بالقسط؛ أي قائم بالعدل.

وقوله ﴿الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ هذان اسمان لله ختمت بهما الآية؛ العزيزُ الحَكِيمُ، و«العزيز» يدل على وصفه بالعزة وعلى أنه القاهر الذي لا يغلب ﷻ، و«الحكيم» أي الذي له الحكم وله أيضاً الحكمة في أفعاله وأحكامه وأفضيته ﷻ.

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ هذا دليل الشهادة، وهو دليل يدل على مكانة الشهادة في الدين وعظم شأنها، وأنها أعظم شهادة لأعظم مشهود به وهو وحدانية الله وتوحيده ووجوب إفراده ﷻ بالعبادة، وأفادت هذه الآية فضل هذه الشهادة ومكانتها وعظم شأنها في الإسلام.

والله ﷻ ذكر أنه يشهد بها وأن الملائكة تشهد بها وأن أولوا العلم

يشهدون بها، والشهادة كما بيّن أهل العلم لا تكون إلا عن علم بالمشهود به واعتقاد لذلك وتكلم به وإعلان؛ هذه مراتب أربعة لا بد من توافرها في الشهادة لتكون شهادة: العلم، والاعتقاد، والتكلم بهذه الشهادة - النطق بها - والإعلام يُعلم ويعلن ذلك.

لما ذكر المصنّف رحمه الله تعالى الشهادة ودليلها قال: «ومعناها»؛ أراد أن ينبه فيما سيأتي من بيان أن لا إله إلا الله ليست كلمة لا معنى لها أو لفظة لا مدلول لها، بل هي لفظةٌ مشتملةٌ على أعظم المقاصد وأجل الغايات وأنبّل الأهداف على الإطلاق، ليست لفظةٌ لا معنى لها أو لا مدلول لها، بل هي لفظةٌ مشتملةٌ على أعظم المعاني وأجل المقاصد وأنبّل الغايات.

وإذا علّم هذا فليُعلم أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تكفي من قائلها إلا إذا كان عالمًا بمعناها عارفًا بمدلولها محققًا لما تدعو إليه من الإخلاص والتّوحيد، لا بد من ذلك؛ لا بد فيها من العلم، ولا بد من العمل بما تدلّ عليه من التّوحيد، ولا بد أيضًا من الصدق ليكون من أهلها حقًا. أما أن يشهد بأن لا إله إلا الله ولا يدري ما هي هذه الكلمة ولا يدري على أي شيء تدلّ!! أو يشهد أن لا إله إلا الله ويعرف معناها لكنه ينقضها بأعماله بأفعال الشّرك والكفر!! أو ينطق بها وليس صادقًا من قلبه!! هذا كله لا يكفي، لا بد من العلم والعمل والصدق، ولهذا قال العلماء في هذه

الأمر الثلاثة والتنبيه على أهميتها في الشهادة قالوا: «بالعلم يخرج من طريقة النصارى، وبالعمل يخرج من طريقة اليهود، وبالصدق يخرج من طريقة المنافقين»؛ فإذا كان من أهل العلم خرج عن طريقة النصارى الذين يعملون ولا يعلمون، وبالعمل يخرج من طريقة اليهود الذين يعلمون ولا يعملون، وبالصدق يخرج من طريقة المنافقين الذين يظهرون ما لا يبطنون، فلا بد من العلم، ولا بد من العمل، ولا بد من الصدق ليكون من شهد بهذه الكلمة من أهلها حقاً وصدقاً، ولهذا لا بد من معرفة معنى «لا إله إلا الله» وما تدلّ عليه من الإخلاص والتوحيد لله ﷻ وإفراده بجميع أنواع العبادة، ولهذا بدأ ﷻ بقوله: «ومعناها»؛ لأنها لا تفيد من نطق بها إلا إذا كان عالماً بمعناها.

قال: «ومعناها: لا معبود بحق إلا الله» هذا هو معنى لا إله إلا الله، وهو تفسير مختصر جامع؛ لا إله إلا الله معناها: لا معبود بحق إلا الله.

قال: لا إله إلا الله أي: لا معبود بحق لأن معنى الإله في لغة العرب: المعبود، والتأله: التعبد، والمألوه: المعبود، والإله معناه: المعبود، من آله يأله إلهة أي: عبد يعبد عبادةً، فهو بمعنى المعبود.

و«الإله» مثل المعبود في أصل دلالاته وفي وزنه أيضاً: آله يأله عبد يعبد، عبادة إلهة، والتأله: التعبد. فلا إله: أي لا معبود؛ هذا معنى الإله، ولهذا إذا قال قائل: لا إله: أي لا خالق أو لا رازق أو لا منعم هذا لم يفهم

معنى لا إله إلا الله؛ لا في مدلولها اللغوي ولا أيضاً في مدلولها الشرعي.
فالإله لغة: المعبود؛ أي الذي يُذَلُّ له ويخضع ويعبد، وتُصرف له
العبادة.

قال: «(لا إله إلا الله: أي لا معبود بحق إلا الله)؛ «بحق» هذه محذوف
مقدر، لأنَّ لا النافية للجنس اسمها إله، وخبرها محذوف مقدر تقديره
بحق، ولا بد أن يكون هذا هو المقدر دون غيره.

فلو أن شخصاً جعل المحذوف المقدر "موجود"، كأن يقول: "معنى
لا إله إلا الله: أي لا إله موجود إلا الله" يكون المعنى فاسداً، لأنَّ الآلهة
الموجودة المعبودة بالباطل لا حد لها ولا عد ولا حصر لها، فإذا قدر
المحذوف بـ: "موجود" يعطي معنى فاسداً مناقضاً لمدلول لا إله إلا الله،
فلا بد أن يكون المحذوف المقدر «بحق»، فيكون المعنى: لا إله إلا الله
أي لا معبود بحق إلا الله، لأنَّ هناك معبودات كثيرة ولكن بالباطل، ولهذا
إذا أردت دليلاً على تقدير المحذوف بـ «حق» فاقرأه في القرآن في مواضع
كثيرة مثل قوله تعالى: ﴿لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ﴾ [الرعد: ١٤] وقوله ﷻ: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ
هُوَ الْحَقُّ﴾ [الحج: ٦٢] والآيات في هذا المعنى كثيرة.

فلا إله إلا الله معناها: لا معبود بحق إلا الله، والمعبود: هو الذي
يُخضع له ويُذَلُّ، تُصرف له العبادة من دعاء ونذر وذبح إلى غير ذلك من
أنواع العبادة التي مر معنا شيئاً منها عند المصنّف رحمه الله تعالى.

ثمّ زيادة في البيان والإيضاح قال: «لا إله» الذي هو أول هذه الكلمة «نافياً جميع ما يُعبد من دون الله، إلا الله مُثبتاً العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته» وبهذا تعلم أن لا إله إلا الله قائمة على ركنين: نفي وإثبات؛ نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها، «لا إله» نفي عام، «إلا الله» إثبات خاص.

فالنفي العام لكل ما يُعبد سوى الله، «لا إله» نفي لكل ما يعبد، نفي لعبادة كل من سوى الله، ولهذا تسمى «لا» هنا: لا التبرئة، لا البراءة؛ فهنا تبرأ وتعلن براءتك نافياً جميع الآلهة وجميع المعبودات نفيًا عامًا مستثنيًا رب العالمين ﷻ «إلا الله» وسيأتي معنا ﴿الَّذِي خَلَقَنِي﴾ [الشعراء: ٧٨].

فأولها نفي عام، وآخرها إثبات خاص؛ وهذا هو التَّوْحِيد، لا يكون إلا بالنفي والإثبات، إن نفي ولم يثبت لا يكون موحدًا، وإن أثبت ولم ينفِ لا يكون موحدًا، فالتَّوْحِيد لا يكون إلا بالنفي والإثبات. وللتوضيح حتّى نعرف أن التَّوْحِيد في مدلوله اللغوي وأصل معناه لا يكون إلا بالنفي والإثبات؛ لو قال قائل: "ليس زيدٌ في البيت" نفى دون أن يثبت، أو قال آخر: "زيد في البيت"، أي من اللفظين لا يفيد هذا المعنى - معنى التَّوْحِيد - لكن لو قال: "ليس في البيت إلا زيد: نفى وأثبت، عرفت معنى التَّوْحِيد أنه لا يوجد في البيت إلا شخص واحد هو زيد.

فبالنفي وحده لا يُستفاد توحيداً، وبالإثبات وحده أيضاً لا يُستفاد توحيداً، فالتَّوْحِيد لا يكون إلا بالنفي والإثبات، ولهذا «لا إله إلا الله» كلمة التَّوْحِيد توحيد الله ﷻ قائمة على ركنين: النفي والإثبات، ولا يكون العبد موحداً إلا بهما؛ فمن نفى ولم يثبت لا يكون موحداً بل يكون ملحداً، ومن أثبت ولم ينفِ لا يكون موحداً بل يكون مشركاً، «لا إله» ينفي العبودية عن كل من سوى الله، «إلا الله» يثبت العبودية بكل معانيها لله ﷻ وحده.

ولهذا قال: ««لا إله» نافيًا - أي نافيًا من شهد بهذه الشهادة ونطق بهذه الكلمة - جميع ما يُعبد من دون الله» «جميع ما يُعبد» يدخل تحت النفي الملائكة، الأنبياء، الأولياء، الأشجار، غير ذلك كل ما عبد أو يُعبد من دون الله يجب أن يكون داخلاً تحت هذا النفي «لا إله» نافيًا للعبودية عن كل من سوى الله أيًا كان مهماً علا قدره وعلت مكانته، «لا إله إلا الله» هذا توحيد لله، ليس مع الله شريك فيه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيرهم.

««لا إله» نافيًا جميع ما يُعبد من دون الله، «إلا الله» مثبتًا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته» مثبتًا العبادة لله وحده، فمن قال «لا إله إلا الله» وذبح لغير الله، أو قال «لا إله إلا الله» واستغاث بغير الله وطلب المدد من غير الله، أو قال «لا إله إلا الله» ونذر لغير الله فلا يكون من أهل «لا إله إلا

الله» حتى ينفي ما نفت ويثبت ما أثبتت فلا يكون من أهلها إلا بذلك.

قال: «نافيًا جميع ما يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، مُثَبِّتًا الْعِبَادَةَ - بِجَمِيعِ مَعَانِيهَا - لِلَّهِ وَحْدَهُ» ذَلًّا وَخُضُوعًا وَانْكَسَارًا وَدُعَاءَ وَرَجَاءَ وَرُكُوعًا وَسُجُودًا وَخُوفًا وَرَغْبًا وَرَهْبًا وَغَيْرَ ذَلِكَ كُلِّهِ لِلَّهِ، يَثْبِتُهُ اللَّهُ وَيَصْرِفُهُ كُلُّهُ لِلَّهِ وَلَا يَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ ﷻ شَرِيكًا فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.

قال: «وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ» وهذه الكلمة «وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ» تأتي كثيرًا في التهليلات المأثورة عن نبينا ﷺ عقب «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»؛ والعلماء يقولون: أن كلمة «وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ» الآتية في الذكر المأثور عن النَّبِيِّ ﷺ هي تأكيد لما دلت عليه «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» من نفي وإثبات، لأنَّ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» ركنان: نفي وإثبات؛ أكد الإثبات بقوله: «وَحْدَهُ»، وأكد النفي بقوله: «لَا شَرِيكَ لَهُ»، فقوله: «وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ» فيه اهتمام بالتَّوْحِيدَ وتأكيد عليه بركنيه: النفي والإثبات.

ومن جميل النصيح وعظيمه في باب ترسيخ معنى «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» وتثبيتها في القلوب المؤمنة ما وَجَّهَ إِلَيْهِ نَبِينَا ﷺ وأرشد إليه وكان يواظب على فعله ألا وهو التهليلات التي ثبتت عنه ﷺ أدبار الصلوات الخمس؛ عن عبد الله بن الزبير ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ حِينَ يُسَلِّمُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ

وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ» وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبْرَ كُلِّ صَلَاةٍ^(١).

فهذه ثلاث تهليلات كان نبينا ﷺ يقولها دبر كل صلاة، وأمته وأتباعه بإحسان يقولونها تأسيساً به دبر كل صلاة، خمس مرات في اليوم والليلة بعد أن يسلم المسلم من صلاته يأتي بهذه التهليلات؛ ثلاث مرات يقول: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»؛ المرة الأولى ويتبعها بقوله: «وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»، والمرة الثانية يقول: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» ويتبعها بقوله: «وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النُّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ»، والمرة الثالثة يقول: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» ويتبعها بقوله: «مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ».

فلا بد أن نتبّه لهذا لأنّ هذا شيء نكرره يومياً أدبار الصلوات المكتوبة، وفي هذه المرات الثلاث هو تثبيت لمعناها، وترسيخ لمدلولها، وإقامة لحقيقتها.

ولهذا أيها الأخ الموفق لو قيل لك: عرّف «لا إله إلا الله» وأردت أن تعرّفها بتعريف جامع وشاف وواف من خلال ما أنت تردده يومياً أدبار الصلوات المكتوبة فتستخلص من هذه الكلمات المضافة إلى «لا إله إلا الله» في هذا التهليل تعريفاً جامعاً.

في المرة الأولى قلت: «وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ».

وفي المرة الثانية: «وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ».

وفي الثالثة قلت: «مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ».

فتستخلص من هذا الذي تكرره كل يوم أدبار الصلوات المكتوبة تعريفاً جامعاً لـ «لا إله إلا الله» من مجموع التهليلات الثلاث.

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» معناها: ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين، هذا من أجمع وأحسن ما يكون، وتعريف أخذته من ذكرِ نبوي يتكرر معك كل يوم، تحفظه وتحافظ عليه ويتكرر عليك يومياً، ولهذا أنصحك أن تحافظ على هذا المعنى لـ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»، وإذا بليت بمبطل يبعدك عن مدلول «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» فدعك عن باطله وحافظ على هذا التعريف الذي هو معك كل يوم يتردد على لسانك.

فلم تأتِ هذه الكلمة من فراغ، جاءت من اللغة ومن السنة، وجاءت أيضاً من القرآن، ولهذا سيأتي عند المصنّف ذكر آيات من القرآن تفسر «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» وتبين معناها؛ مثل قول إبراهيم لقومه: ﴿إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ﴾ [الزخرف: ٢٦-٢٧]، هذا معنى «لا إله إلا الله» وسيأتي بيانه.

«لا نعبد إلا إياه» نفي وإثبات؛ أي نخلص العبادة لله، «وحده لا شريك له» هذه تأكيد للإثبات وتأكيد للنفي كما سبق بيان ذلك، «مخلصين له

الدين»، عرفنا معنى الإخلاص وأن معنى هذه الكلمة أن تكون العبادة صافية نقية لا يُراد بها إلا الله ﷻ.

ثم هذه الكلمة أو هذه التهليلات أُتبعَت بدلائل للتوحيد، يعني ذكر معنى التَّوْحِيد وذكر دلائل للتوحيد:

في التهليلة الأولى تقول: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» هذه كلها براهين ودلائل للتوحيد، نحن لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين لأنَّه وحده له الملك، وحده له الحمد، وحده على كل شيء قدير؛ فهذه براهين ودلائل للتوحيد.

في التهليلة الثانية: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الشَّانُ الْحَسَنُ»؛ هذه أيضاً براهين للتوحيد.

أيضاً في الأخيرة قال: «مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ»، وأيضاً ثبت أن النَّبِيَّ ﷺ كان يقول مع هذه الكلمات: «اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد»؛ فعن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: كتب المغيرة إلى معاوية بن أبي سفيان: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا

أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ»^(١).

وهذه أيضاً براهين للتوحيد ضُمت إلى كلمة التوحيد برهاناً للتوحيد ودليلاً عليه.

«لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ» أي: ما كتبتَه يا الله من عطاء لا يمنعه أحد كائناً من كان، «وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ» الشيء الذي تمنعه لا يستطيع أحد أن يعطيه، فالأمر أمرُك واليمن منك والعطاء عطاؤك، «وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ» أي: صاحب الحظ وصاحب النصيب -لأنَّ الجَد: هو الحظ والنصيب- لا ينفعه حظه ونصيبه، «وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ» أي إن كان ذا حظ وذا نصيب في جاءه أو في مال أو في رئاسة أو في غير ذلك كل ذلك لا ينفعه ما لم يكن من أهل «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» حقاً وصدقاً.

فينبغي يا إخوان هذا التهليل الذي يكرر أدبار الصلوات المكتوبة أن نستحضر معه هذا المعنى الجليل، فنحن نردد كل يوم أدبار الصلوات المكتوبة هذه الكلمات العظيمة والتهليلات المباركة التي ترسخ التوحيد في قلوبنا وتمكنه في نفوسنا وتكون عوناً للعبد ليحقق التوحيد، رأيتم لو أن شخصاً يقول أدبار الصلوات: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ» ثم يقول: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ» ثم يقول: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ»، ثم بعد ذلك عرضت له حاجة وأراد أن يسأل إما شفاء من

مرض أو يريد ولد أو يريد غنى أو غير ذلك ومد يديه وقال: "مدد يا فلان" فكل الذي قاله ينهدم ويتنقض ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَا﴾ [النحل: ٩٢].

ولهذا بعض الناس لم يتبصر في معنى هذه الكلمة ولم يتأمل في مدلولها ولم يوفق للاستفادة من عالم أو داعية هدى يبين له ما تدل عليه هذه الكلمة من وجوب الإخلاص والتوحيد وإفراد الله ﷻ بأنواع العبادة، وأن «لا إله إلا الله» معناها: لا معبود بحق إلا الله؛ أي لا نركع إلا لله، ولا نسجد إلا لله، ولا نذل ونخضع إلا لله، ولا ندعو ونرجو إلا الله، ولا نخاف إلا من الله، ولا نتوكل إلا على الله، ولا نذبح إلا له، ولا ننذر إلا له؛ هذا معنى «لا إله إلا الله»؛ أن العبادات كلها نشبتها له ونصرفها له ونفيتها عن سواه أيًا كان ومهما كان.

قال: «لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه»؛ الله ﷻ ليس له شريك في الملك ولا في مقدار ذرة، لا شريك له في الملك، تفرد ﷻ بملك الأرض والسموات والجبال والأشجار.

فالجميع ملك الله والجميع خلق الله ﴿قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ﴾ [سبأ: ٢٢]، أيًا كان من يدعى من دون الله لا يملك مثقال ذرة الملك كله لله، تفرد بالملك، تفرد بالخلق، تفرد بالرزق، تفرد بالإنعام،

تفرد بالعطاء، فالذي تفرد في هذا كله يجب أن يُفرد بالعبادة.

وحال كثير من بني آدم عجب؛ يخلقهم الله ويرزقهم الله وهو المتصرف فيهم ﷻ ثم يتوجهون في حاجاتهم ورغباتهم إلى غيره!! وإلى عبد لا يملك لنفسه نفعاً ولا دفعاً، ولا عطاء ولا منعاً، ولا حياة ولا موتاً ولا نشوراً، يتجه إلى عبد من العباد! بل بعض المضلين يخاطب العوام والجهال يقول لهم: (إذا نزلت بكم معضلة اهتف بالشيخ فلان، اهتف بسيدي فلان)، اهتف بكذا"، الذي يقول هذا المضل اهتف به ليس بيده شيء بل الأمر كله بيد الله سبحانه الذي تفرد بالملك والخلق والرزق ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١١﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فَرَشًا وَالسَّمَاءَ بَنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٢﴾﴾ [البقرة: ٢١-٢٢].

وهنا فائدة جلية في هذا الباب: المصنّف رحمه الله يقول: «لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في مُلكه» يعني كما أن الله ﷻ تفرد وحده بالملك والخلق والرزق فيجب أن يفرد بالعبادة، وسبق ذكر كلام الإمام ابن كثير رحمه الله الذي أعقبه الآيتين من [سورة البقرة] قال: «ومضمونه: أنه الخالق الرازق مالك الدار، وساكنها، ورازقهم، فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يُشرك به غيره»^(١).

والمصنّف هنا يقول: «لا شريك له في عبادته، كما أنّه لا شريك له في ملكه» ﴿هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ﴾ [فاطر: ٣] الجواب: لا؛ إذاً يجب أن يُفرد وحده بالعبادة، لا يُدعى إلا هو، ولا يُخاف إلا منه، ولا يُتوكل إلا عليه، ولا يصرف شيء من العبادة إلا له وحده ﷻ ولا يصرف شيء من العبادة لأحدٍ سواه.

وأهل العلم يقولون: الذي يُدعى من دون الله وتُصرف له العبادة من دون الله يستحق العبادة إن توفرت فيه أحد أمور أربعة:

الأمر الأول: أن يكون مالكا في هذا الكون ولو شيئا قليلا ملكا استقلاليا؛ أي ملكه هو بنفسه دون أن يملكه الله إياه، فهل أحد من المخلوقات يملك ولو شيئا قليلا ملكا استقلاليا؟ ولو قليل! قال الله تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ هذا الاحتمال الأول بطل، لا يوجد مخلوق يملك ولا مثقال ذرة ملكا استقلاليا، بل الذي يملكه قل أو كثر إنما ملكه بتمليك الله ﷻ له ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُوتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِإِذْنِ الْحَيِّ﴾ [آل عمران: ٢٦]؛ هذا الاحتمال الأول بطل.

احتمال آخر دون هذا؛ إن لم يكن مالكا أن يكون شريكا للمالك في هذا الملك أو في بعضه ولو في شيء قليل؛ فهل الله - تنزه وتقدس - شريك في الملك ولو في شيء قليل؟

الجواب: لا ﴿ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكَ ﴾ فبطل الاحتمال الثاني: ﴿ قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ﴾ هذا إبطال الاحتمال الأول، ثم بعده إبطال الاحتمال الثاني قال: ﴿ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكَ ﴾ ﴿ وَمَا لَهُمْ ﴾ أي الذين يُدعون من دون الله ﴿ فِيهِمَا ﴾ أي السماوات والأرض ﴿ مِنْ شِرْكَ ﴾ أي مشاركة ولو في شيء يسير.

إن لم يكن مالكا ولا شريكا للمالك هناك احتمال ثالث إن وجد استحق أن يُدعى وهو: أن يكون ظهيرا للمالك ومعينا له يستعين به ويستشير، قال ﷺ: ﴿ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ﴾ فنفي ﷻ الاحتمال الثالث؛ ﴿ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ﴾، ﴿ وَمَا لَهُ ﴾ أي الله ﴿ مِنْهُمْ ﴾ أي الذين يُدعون من دون الله ﴿ مِنْ ظَهِيرٍ ﴾ أي من عوين ومعين ومساعد ووزير ومشير، نفى ذلك وأبطله.

إذا لا مالك ولا شريكا للمالك ولا عوينا للمالك بقي احتمال رابع إن وجد أيضا استحق أن يُعبد، فأبطله رب العالمين قال: ﴿ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ﴾ [سبأ: ٢٣]، الاحتمال الرابع هو: أن يكون يملك الشفاعة عند المالك ابتداءً، يعني بدون إذن المالك، فهل أحد يشفع عند الله بدون إذن الله؟ ﴿ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ﴾ والشفاعة لا تكون عند الله إلا بإذن الله للشافع، ورضا الله ﷻ عن المشفوع له، وربنا جل وعز لا يرضى إلا عن أهل التَّوْحِيد، ولهذا جاء في الحديث الصحيح:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَسْعَدَ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلَ مِنْكَ، لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ»^(١).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلْ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لَأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا»^(٢).

فهذا السياق تأمله في [سورة سبأ] ينفعك الله ﷻ به في باب تقرير التوحيد ﴿قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شَرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ﴾^(٣) وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ﴿وَلَوْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ وَتَأْتُوا بِلِقَائِهِ فَخُتِلَ عَلَيْكُمْ غَاشِقُ السَّيِّئَةِ فَتَوَسَّسْتُمْ فِي الْمَسَاجِدِ وَالشُّعْبِ الْمُنْتَشِرِينَ﴾^(٤) قال بعض العلماء: «هذه الآية قطعت شجرة الشرك من أصولها واجتثتها من عروقها، لأنها لم تبق لمشرك متعلق»، فكل ما يخطر ببال المشرك أنه يتمسك به أبطل في هذه الآية إبطالاً مرتباً؛ لا مالكا، ولا شريكا للمالك، ولا عوينا للمالك، ولا يملك شفاعته عند المالك؛ إذًا عبادة كل من يدعى من دون الله باطلة، هي من أبطل الباطل وأشد الضلال

(١) رواه البخاري (٩٩).

(٢) رواه البخاري (٦٣٠٤)، ومسلم (١٩٩).

وأشنعهُ ولا يستفيد منها صاحبها إلا الخسران ﴿١﴾ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ شَيْءٌ إِلَّا كَبْسٌ كَفَيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿١٤﴾ [الرعد: ١٤]؛ هذه نتيجة من يلتجئ إلى غير الله ويدعو غير الله ويصرف أنواع العبادة لغير الله ﷻ.

بعد ذلك قال المصنّف رحمه الله: «وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى» هذا كلام عظيم.

المصنّف يفسر «لا إله إلا الله» بالقرآن، وذكر هنا آيتين من القرآن الكريم فيهما تفسير «لا إله إلا الله»، ولهذا انتبه أخي القارئ لتفسير «لا إله إلا الله» ولمعناها في ضوء الآيتين اللتين ساقهما لك المصنّف رحمه الله. ومثل هذا الصنيع ما جاء في كتابه المبارك (كتاب التوحيد)؛ قال: «باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله» ثم ذكر تحته أربع آيات وحديث واحد.

وبهذا تدرك متانة علم هذا الرجل وإمامته ونصحه، ف «لا إله إلا الله» تفسيرها الذي يوضحها آيات يتلوها عليك من القرآن الكريم.

قال: «وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٦٦﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴿٦٧﴾ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٦٨﴾﴾» هذا فيه تفسير «لا إله إلا الله»؛ لأن «لا إله إلا الله» ذكرت هنا بالمعنى.

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٦٦﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي ﴿٦٧﴾﴾ «لا»

قلنا هي «لا التبرئة والبراءة»، ولهذا بدل أن يقول: «لا إله» أتى بمعناها وهو البراءة قال: ﴿إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ﴾ هذا في الدلالة مثل دلالة «لا إله»، لأن «لا إله» فيها إعلان البراءة، «إلا الله» فيها إثبات التوحيد والإخلاص لله ﷻ.

قال: ﴿إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ﴾ أي متبرئ من كل ما يُعبد سوى الله، ولهذا استثنى الله ﷻ قال: ﴿إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي﴾ استثنى ومع الاستثناء ذكر برهاناً للتوحيد قال: ﴿إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي﴾ أي إلا الذي تفرد بإيجادي من العدم وخلقني بعد أن لم أكن؛ هذا وحده الذي له عبادتي ومن سواه أبرأ منه، لا يستحق من العبادة ولا شيء؛ لا قليل ولا كثير.

﴿إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ﴾ (٣١) إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ (٣٢)؛ أي إلا الذي فطرني فإنني أخلص العبادة له وأفرده بالعبادة وأوحده ولا أجعل معه شريكاً.

﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ﴾ أي: جعل كلمة «لا إله إلا الله» باقية في نسله وذريته لتكون معتصماً ومفزعاً يفزعون إليها ويعتصمون بها ويحافظون عليها، وهي لمن وفقه الله ﷻ وهده من ذريته، قال: ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (٣٨).

ثم ذكر ﷻ الآية الثانية قال: «وقوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا

بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٣١٦﴾ « هذه أيضاً الآية توضح معنى «لا إله إلا الله».

قوله: ﴿ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ ﴾ والكلمة السواء المقصودة هنا والمعنية في هذا المقام هي كلمة العدل والإنصاف، كلمة الحق، كلمة الهدى: «لا إله إلا الله».

﴿ تَعَالَوْا ﴾: يعني نادِ أهل الكتاب اليهود والنصارى إلى كلمة عدل، كلمة حق، كلمة هدى وهي «لا إله إلا الله».

﴿ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾ أي: كلمة عدلٍ لا نختلف عليها، اتفق عليها جميع الأنبياء ﷺ من أولهم إلى آخرهم: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦]، ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥]؛ فهي كلمة متفق عليها بين جميع الأنبياء، فيقول الله ﷻ لنبية نادِ هؤلاء اليهود والنصارى وقل لهم: تعالوا نجتمع على كلمة سواء كلمة عدل متفق عليها بين جميع الأنبياء لا خلاف بينهم فيها؛ وهي كلمة «لا إله إلا الله».

﴿ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾ لو قال لك قائل: ما معنى «لا إله إلا الله»؟ وقلت: معنى «لا إله إلا الله»: ﴿ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾ قرأت هذا الجزء من الآية؛ فيكون هذا التفسير جامع مانع لا مزيد عليه،

نفي وإثبات ﴿لَا تَعْبُدْ إِلَّا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا﴾.

ولهذا لاحظ أنت تعيش مع «لا إله إلا الله» وتفسر «لا إله إلا الله» بالقرآن وبالسنة؛ حافظ على هذا التفسير، وإذا جاءتك تفسيرات من هنا أو من هناك دعك من تفسيرات الناس وعليك بهذا التفسير الذي في كتاب ربك وفي سنة نبيك صلوات الله وسلامه عليه.

﴿لَا تَعْبُدْ إِلَّا اللَّهَ﴾ أي: لا نصرف شيئاً من العبادة إلا لله؛ الدعاء الذبح النذر الاستغاثة الخوف الرجاء، وقد مر معنا قريباً عند المصنّف الأدلّة على أن هذه عبادات، ف«لا إله إلا الله» معناها: ﴿لَا تَعْبُدْ إِلَّا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا﴾.

فلو أن شخصاً قال: «لا إله إلا الله» ودعا غير الله، استغاث بغير الله، ذبح لغير الله، نذر لغير الله أهو من أهل «لا إله إلا الله»؟ لا، لأنّ «لا إله إلا الله» معناها: ﴿لَا تَعْبُدْ إِلَّا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا﴾ أي لا نجعل معه شريكاً في شيء من العبادة.

﴿لَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا﴾ «شَيْئًا» نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. هاتان الآيتان في تفسير «لا إله إلا الله» لكن القرآن فيه آيات كثيرة جداً تفسر «لا إله إلا الله»، والمؤلف رحمه الله ذكر في كتابه «التوحيد» قدراً طيباً من هذه الآيات؛ فمن الآيات المفسرة لـ «لا إله إلا الله»: قوله تعالى: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [النساء: ٣٦]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا

أَمُرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴿[البينة: ٥]﴾، وقوله تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبِّيَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ [الإسراء: ٢٣]، وقوله تعالى: ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ [الزمر: ٣] وغيرها من الآيات الكريمة المفسرة والمبينة والموضحة لكلمة التوحيد «لا إله إلا الله».

قال: ﴿وَلَا يَتَّخِذْ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي لا يطيع بعضنا بعضاً في معصية الله ﷻ.

﴿وَلَا يَتَّخِذْ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ﴾ «مِنْ دُونِ اللَّهِ» هذا يشمل كل أحد؛ فالطاعة لله ﷻ، والعبادة والذل والخضوع والانكسار حق لله لا شركة لأحد فيه لا في قليل ولا في كثير.

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ يعني امتنعوا وتولوا وأدبروا ولم يقبلوا منك ذلك ﴿فَقُولُوا أَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ ﴿فَقُولُوا﴾ أي أنت وأمتك - أمة محمد ﷺ - قولوا لهؤلاء: ﴿أَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ أي مخلصون لله ﷻ التوحيد، لا نجعل معه الشركاء والأنداد؛ تعالى وتنزه عن ذلك.

إلى هنا يكون المصنّف ﷻ أنهى الكلام على «لا إله إلا الله» ذاكراً فضل هذه الكلمة ومعناها ومدلولها وما تدلّ عليه من وجوب إخلاص الدين لله ﷻ والبراءة من الشرك.

[الْمَثْنُ]:

قال المؤلف ﷻ:

«ودليل شهادة أن محمداً رسول الله قوله تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [التوبة: ١٢٨]. ومعنى شهادة أن محمداً رسول الله: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يُعبد الله إلا بما شرع.

ودليل الصلاة، والزكاة، وتفسير التوحيد قوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ﴾ [البينة: ٥].

ودليل الصيام قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٨٣].

ودليل الحج قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: ٩٧].

[الشرح]:

يتكلم المصنّف رحمه الله تعالى ويبين ما يتعلق بشهادة أن محمداً رسول الله ﷺ. وشهادة أن محمداً رسول الله ﷺ هي قرين لشهادة أن لا إله إلا الله، فالله ﷻ لا يقبل من العباد «لا إله إلا الله» إلا مقروناً بها «محمداً رسول الله ﷺ»، فهي قرينة كلمة التوحيد.

والله ﷻ في مواضع كثيرة من القرآن الكريم قرن بين محبة الله ومحبة

﴿﴾، وطاعة الله وطاعته، ومعصية الله ﴿﴾ ومعصيته، وقرن الشهادة بأن محمّداً رسول الله ﴿﴾ بالشهادة أن لا إله إلا الله.

و«لا إله إلا الله» دالة على الوجدانية؛ إفراد الله ﴿﴾ بالتوحيد، و«محمّداً رسول الله» ﴿﴾ دالة على تجريده ﴿﴾ بالطّاعة؛ فالعبادة لله ﴿﴾، ولا يُعبد الله ﴿﴾ إلا بما شرع وجاء عن رسوله صلوات الله وسلامه عليه؛ ولهذا فإن الدّين كله قائم على الشهادتين، وشهادة أن لا إله إلا الله تدلّ على الإخلاص، وشهادة أن محمّداً رسول الله ﴿﴾ تدلّ على الاتباع، والله ﴿﴾ لا يقبل الأعمال إلا إذا كانت خالصة لوجهه موافقة لهدي نبيه ﴿﴾؛ فمن جاء بالإخلاص دون المتابعة أو بالمتابعة دون الإخلاص لم يقبل الله ﴿﴾ منه عمله ولم يقبل منه تعالى طاعته.

فالدّين كله قائم على الشهادتين؛ شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمّداً رسول الله، ولهذا بدأ النّبى ﴿﴾ بالشهادتين عندما ذكر مباني الإسلام، قال: «بني الإسلام على خمس؛ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله»، وكذلك في حديث جبريل قال: «أخبرني عن الإسلام؟» قال: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله».

فالشهادة للنبي ﴿﴾ بالرسالة هي قرين للشهادة لله ﴿﴾ بالوجدانية. ولهذا بعض أهل العلم بهذا الاعتبار وبهذا الملحظ قال: التّوحيد نوعان: توحيد المرسل وتوحيد المرسل.

توحيد المرسل: وهو الله بأن يفرد ﷻ بالعبادة وأن يُخلص الدين له.

وتوحيد المرسل: وهو النبي ﷺ بأن لا يُعبد الله ﷻ إلا بما جاء عنه ﷻ؛ فيكون مدلول الشهادتين: أن لا يُعبد إلا الله، وأن لا يعبد الله ﷻ إلا بما شرع وجاء عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه.

قال: «ودليل شهادة أن محمدًا رسول الله ﷻ؛ محمد ﷺ هو النبي الكريم الذي ختم الله ﷻ به النبوات فلا نبي بعده: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ [الأحزاب: ٤٠]، وجاء عنه ﷻ أنه قال: «وإنه لا نبي بعدي»^(١)؛ فبه خُتِمت النبوات والرسالات فلا نبي بعده ﷻ ولا رسول.

وهو ﷺ سيد الأولين والآخرين، سيد ولد آدم أجمعين كما قال ﷺ: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة»^(٢).

وهو ﷺ أولى بكل مؤمن من نفسه كما قال ﷺ: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٦]، ومعنى ذلك: أن تكون محبته مقدمة على محبة النفس وأن تكون طاعته ﷻ مقدمة على طاعة النفس، لأنه أولى بنفسك منك، وأحرص على نفسك منك؛ فوجب عليك أن تحبه محبةً مقدمةً على محبتك لنفسك، وأن تطيعه طاعةً مقدمةً على

(١) رواه البخاري (٣٤٥٥)، ومسلم (١٨٤٢).

(٢) رواه البخاري (٣٣٤٠)، ومسلم (٢٢٧٨).

طاعتك لنفسك، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»^(١).

ولما قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي.

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ».

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي.

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الآنَ يَا عُمَرُ»^(٢).

ولهذا وجب على كل مسلم أن يقدم محبة النبي ﷺ على محبته لنفسه، والله ﷻ قرن محبة النبي ﷺ بمحبته: ﴿قُلْ إِنْ كَانَتْ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا﴾ [التوبة: ٢٤]، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ»^(٣).

(١) رواه البخاري (١٥)، ومسلم (٤٤).

(٢) رواه البخاري (٦٦٣٢).

(٣) رواه البخاري (١٦)، ومسلم (٤٣).

والشهادة له ﷺ بأنه رسول الله يأتي تقريرها وبيان معناها عند المصنّف رحمه الله تعالى.

بدأ بذكر الدليل قال: «ودليل شهادة أن محمداً رسول الله قوله تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ﴾؛ ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ﴾ أي: أرسل إليكم وبُعث إليكم رسول وهو محمد ﷺ ﴿مِّنْ أَنفُسِكُمْ﴾ أي: منكم تعرفونه ليس من الملائكة ولا من الجن بل هو بشر مثلكم تعرفون نسبه وتعرفون حسبه وتعرفون خلقه وأدبه ﷺ، فهو ﷺ رسول من البشر لا من الملائكة ولا من الجن، نشأ بين الناس وعاش مثلهم يأكل الطعام ويشرب الشراب مثلهم؛ لكن الله ﷻ شرفه على البشر بتميم مقام العبودية وشرفه بأن اصطفاه واجتباها وجعله نبياً رسولاً وجعله سيد ولد آدم أجمعين؛ ولهذا قال الله في القرآن ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ [الكهف: ١١٠]، فهو ﷺ بشر مثله مثل البشر له أم وله أب وحاله كحال البشر لكنه يوحى إليه، فيأتيه الوحي من رب العالمين، بعثه الله ﷻ وأرسله وجعله سراجاً منيراً وداعياً إلى الله بإذنه وجعله بشيراً ونذيراً.

قال: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ﴾ أي من صفته ونعته صلوات الله وسلامه عليه أنه يشق عليه الأمر الذي فيه مشقة عليكم وعنت، ﴿عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ﴾ أي يشق عليه صلوات الله وسلامه عليه كل أمر فيه عنت على الناس، ولهذا كان دينه ﷺ دين السماحة

واليسر، قال رحمه الله: «بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ»^(١).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ..»^(٢)، وكان رحمه الله رفيقاً حليماً متواضعاً ليناً ﴿فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

قال: ﴿عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ﴾ أي حريص على هدايتكم وعلى ما فيه سعادتكم ونجاتكم من النار ومن سخط الجبار - رحمه الله -، وجاهد ﷺ في الله حق جهاده نصحاً للعباد ورحمة بالخلق ودعوة إلى الله ﷻ واجتهاداً في إنقاذهم من النار ومن سخط الله ﷻ، يقابل إساءة من أساء إليه بالصفح وعدوان من اعتدى عليه بالعفو، ويلين الجانب ويخفض الجناح، ويناصح الناس حرصاً ﷻ عليهم. ﴿حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ﴾ أي: على صلاحكم وهدايتكم واستقامتكم ونجاتكم من النار وسخط الجبار ﷻ.

﴿يَا مُؤْمِنِينَ رَوْفٌ رَحِيمٌ﴾ أي من صفته ﷻ أنه صاحب رأفة ورحمة بعباد الله المؤمنين.

(١) رواه أحمد في «مسنده» (٢٢٢٩١)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٧٨٨٣)، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢٩٢٤).

(٢) رواه البخاري (٣٩).

لما ذكر المصنّف رحمه الله تعالى الدّليل بيّن معنى الشهادة، وينبغي هنا أن يُعلم أن شهادة أن محمّداً رسول الله ﷺ ليست نافعةً لقائلها إلا إذا عرف معناها وحقق مقتضاها؛ فبذلك يكون من أهلها، نظير ما سبق معنا في شهادة أن لا إله إلا الله، وأنها لا تنفع صاحبها إلا إذا عرف مدلولها وحقق ما تقتضيه من الإخلاص لله ﷻ والتّوحيد والبراءة من الشّرك، وكذلك الشأن في شهادة أن محمّداً رسول الله ﷺ؛ لا بد من فهم ما دلت عليه من وجوب طاعته ﷺ، ولزوم ما جاء به، وتصديق أخباره، والبعد عن كل ما نهى عنه ﷺ، وأن لا يُعبد الله ﷻ إلا بما جاء عنه ﷺ، أما أن يكون الإنسان ينطقها نطقاً مجرداً دون فهم ولا عمل فإنه بذلك ليس من أهلها، بل لا بد من فهم معناها وتحقيق مقتضاها، قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [النساء: ٦٤]، الرسل بُعثوا ليطاعوا، لم يبعثوا فقط ليقال هم رسل وتنتهي القضية عند هذا الحد، أو نحن نصدق بأنه رسول، وكم من كافر آمن بأن النّبي ﷺ مرسل من الله وصدّق بذلك لكن لم يجب دعوته إما كبراً أو عناداً أو غير ذلك من الأغراض، فقد يدرك الإنسان أنه رسول ﷺ مرسل حقاً من ربه ﷻ لكن قد يمتنع من الاستجابة، وقد يعلم أن دينه دين حق ولا يستجيب؛ مثل ما قال عنه أبو طالب^(١):

(١) انظر: «دلائل النبوة» (٢/٦٣)، و«زاد المعاد» (٣/٥٥٧)، و«البداية والنهاية»

وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنْ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَذْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا
إِذَا طَالَمَا أَنْكَ عَلِمْتَ لِمَاذَا لَا تَعْلَنُ إِسْلَامَكَ وَاسْتَجَابَتِكَ وَتَقْبَلُ هَذَا
الدِّينَ الَّذِي جَاءَ بِهِ؟

فيجيب قائلاً مبيناً المانع:

لَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حِذَارُ مَسَبَّةٍ لَوَجَدْتَنِي سَمَحًا بِذَلِكَ مُبِينًا
يقول: أنا أعرف أن دينه دين حق وأنه رسول من عند الله لكن أخشى
الملامة وأخشى سبة قريش لي وأخشى أن يتكلم الناس فيّ؛ هذا الذي
منعه، وَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَعِنْدَهُ أَبُو جَهْلٍ فَقَالَ:
«أَيَّ عَمٍّ، قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ».
فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ: يَا أَبَا طَالِبٍ، تَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ
الْمُطَّلِبِ فَلَمْ يَزَالَا يُكَلِّمَانِهِ حَتَّى قَالَ آخِرَ شَيْءٍ كَلَّمَهُمْ بِهِ: عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ
الْمُطَّلِبِ.

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أَنُحِ عَنْهُ».

فَنَزَلَتْكَ ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ
كَانُوا أُولَى قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ ١١٣ وَنَزَلَتْ:
﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ (١).

(٣/٥٦)، و«الإصابة» (٧/٢٣٥).

(١) رواه البخاري (٣٨٨٤)، ومسلم (٢٤).

الشاهد أن في شهادة أن محمداً رسول الله ﷺ لا بد من الفهم لمعناها، ولا بد أيضاً من تحقيق ما دلت عليه.

قال ﷺ: «ومعنى شهادة أن محمداً رسول الله ﷺ: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يُعبد الله إلا بما شرع»؛ عدها بيدك أربعة هذه معنى شهادة أن محمداً رسول الله ﷺ، ولا بد من هذه الأربعة مجتمعة، لا بد أن يحققها العبد ليكون فعلاً صادقاً بالشهادة وليكون فعلاً من أهل الشهادة بأن محمداً رسول الله ﷺ.

الأمر الأول: «طاعته فيما أمر»؛ أمر ﷺ بأوامر كثيرة، وهذه الأوامر جاءت في القرآن وجاءت في السنة، وأعظم شيء أمر به ﷺ التوحيد، وأعظم شيء نهى عنه الشرك بالله، وأمر بالصلاة، وأمر بالصيام، وأمر بالحج، أمر بالزكاة، أمر ببر الوالدين إلى غير ذلك من الأوامر التي جاءت عنه وجاء بها ﷺ في كتاب الله وسنته صلوات الله وسلامه عليه؛ فلا بد من طاعته ﴿وَمَاءِ أَنْتُمْ الرُّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَأْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧]، «وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»^(١)، فمثلاً جاء في الحديث: «صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب»^(٢)، فيجب أن يطاع ﷺ فيما يأمر به على قدر الاستطاعة: ﴿لَا يَكُفُّ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة:

(١) رواه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧).

(٢) رواه البخاري (١١١٧).

[٢٨٦]. قال: «طاعته فيما أَمَرَ» هذا الأمر الأول.

الأمر الثاني: «تصديقه فيما أَخْبَرَ»، أَخْبَرَ بأمور كثيرة؛ أَخْبَرَ أولاً عن الله، وذكر أسماء حسنى لله، وذكر صفات عظيمة له سبحانه، وذكر أفعالاً جليلة لله ﷻ، وذكر الملائكة وذكر أسماء لهم وأخبار وأوصاف وأعمال ووظائف، ذكر اليوم الآخر والجنة والنار وما يكون في الدار الآخرة وما يكون في القبر، فذكر أموراً كثيرة ﷻ وأخبر بها، ذكر أخباراً عن الأولين وذكر أخباراً عن الآخرين وذكر أموراً بين يدي الساعة، وأشياء كثيرة ﷻ؛ فلا يكون مؤمناً به إلا من يصدقه ﷻ في كل ما يخبر به.

روى ﷻ للصحابه حديثاً قال: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عِلْقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا، فَيُؤَمِّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، وَيَقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ. ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ...»^(١)، هذا خبر صح وثبت عن الرسول ﷺ، فالصحابي الجليل عبد الله بن مسعود ﷺ لما روى الحديث قال: «حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ» فهو ﷺ صادق مصدوق لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكل ما يخبر به وحي من الله؛ فيجب على من شهد أنه ﷺ رسول الله أن يصدقه في كل ما يخبر به، وأن لا يتردد في شيء من ذلك، وألا يشك في شيء من أخباره،

(١) رواه البخاري (٣٢٠٨)، ومسلم (٢٦٤٣).

بل كل ما يخبر به ﷺ يتلقى باليقين والإيمان والجزم والتصديق ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا ﴾ [الحجرات: ١٥]، فإذا وجد لدى الإنسان شيء من الريب أو الشك فيما يخبر به النبي ﷺ خرج بذلك من شهادة أن محمداً رسول الله، لأنَّ من مقتضيات هذه الشهادة أن يصدق النبي ﷺ في أخباره وأن لا يكذبه في شيء منها ﴿ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ﴾ [الزمر: ٣٣] فيصدقه ﷺ.

الأمر الثالث: قال «اجتناب ما عنه نهى وزجر»؛ اجتناب: أي البعد والحذر مما نهى عنه وبيّن حرمة وذكر عقوبته والوعيد عليه؛ فيجب على من آمن بأنه رسول من عند الله أن يجتنب ما نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه، قال ﷺ: ﴿ وَمَا نَهَدَكُمْ عَنْهُ فَأَنْتَهُوا ﴾ [الحشر: ٧]، وفي الحديث قال ﷺ: «فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»^(١).

فقال ﷺ: «فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ» ولم يقل (ما استطعتم)، أما في الأمر قال: «وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»، لأنَّ النهي ترك، والترك مستطاع، أما الأمر يحتاج إلى فعل والفعل قد يكون فيه استطاعة عليه وقد يكون ليس عليه استطاعة، مثل لو كان هناك صخرة وقيل للإنسان: احملها، لا بد أن يقال: إن استطعت، لأنَّه إن لم يكن عنده

(١) رواه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧).

استطاعة على حملها لم يقم بحملها، لكن لو قيل له: لا تحملها؛ فلا يقال: إن استطعت، لأنَّ النهي ترك والترك مستطاع، ولهذا قال في الحديث: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ»^(١)، وفي الحج قال: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ﴾ [آل عمران: ٩٧] الحج فريضة لا تجب في العمر كله إلا مرة واحدة ولا تجب إلا على المستطيع ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ وغيرها من الأمثلة العديدة.

ولهذا يجب على من شهد أن محمدا رسول الله ﷺ أن يتعرف على الأمور التي نهى عنها ليجنبها، وذلك لأنه إذا لم يتعرف عليها كيف يجتنبها؟ كما قال من قال: «كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟!»، ولهذا كما أننا مطالبون بمعرفة الأوامر لنفعلها فإننا كذلك مطالبون بمعرفة النواهي لنجنبها، ولهذا أُلِّف جماعة كبيرة من أهل العلم كتب في النواهي، كتب في المحرمات، كتب في الكبائر، كتب في البدع؛ من أجل أن يعرفها الناس ليجنبوها، ومن لا يعرف الشر ربما وقع فيه، ولهذا كما أن المسلم مطالب بمعرفة الحق ليفعله ويكون من أهله فإنه أيضاً مطالب بمعرفة النواهي والمحرمات ليجنبها وليتقيا وليتعد عنها وليتوب إلى الله ﷻ إن وقع في شيء منها ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: ٣١].

والأمر الرابع: «وَأَنْ لَا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ» أي: ليس بالأهواء والبدع، لا يعبد الله بالأهواء، ولا يعبد الله بالبدع، وليست العبادة أذواق وكل أحد يركب رأسه - كما يقال - ويعبد الله تعالى بما شاء.

فلأهواء والبدع لا تقرب من الله بل تُرد على صاحبها، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»^(١)، وفي رواية: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»^(٢).

أي مردود على صاحبه وغير مقبول منه.

ولهذا فإن الطرق التي يُدَّعى أنها توصل إلى الله ﷻ كلها مسدودة إلا طريق واحد ﷻ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾ [الأنعام: ١٥٣].

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَطًّا ثُمَّ قَالَ: «هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ - ثُمَّ قَالَ - هَذِهِ سُبُلٌ مُتَفَرِّقَةٌ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ»، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام: ١٥٣].^(٣)

(١) رواه البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨).

(٢) رواه مسلم (١٧١٨).

(٣) رواه أحمد في «مسنده» (٤١٤٢)، وابن حبان في «صحيحه» (٦)، والدارمي في «سننه»

(٢٠٨)، وحسنه في «مشكاة المصابيح» (٢٧).

فالسبل كثيرة وكلها توصل إلى النار وإلى سخط الجبار، وأما الطريق إلى الله ﷻ فهو طريق واحد وهو طريق النبي محمد ﷺ، لا يقبل الله ﷻ ديناً سوى الدين الذي جاء عنه، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ [آل عمران: ٨٥]، وقال تعالى: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: ١٩]، فالدين الذي يرضاه الله ويقبله من العباد ولا يرضى ديناً سواه هو الدين الذي جاء به النبي ﷺ.

ولهذا من مقتضيات الشهادة ولوازمها ألا يُعبد الله إلا بما شرع؛ أي بما جاء عن النبي الكريم ﷺ، أما أن يخترع الإنسان أعمالاً أو تخترع له أعمال ثم يشغل بها فهي لا تقربه من الله، ولهذا الطرق المحدثه التي أحدثها الناس وأنشؤوها وزعموا أنها توصل السائرين فيها إلى الله هي في الحقيقة لا توصلهم إلى الله، لأنه لا يوصل إلى الله ﷻ إلا طريق محمد ﷺ؛ فمن أراد لنفسه النجاة والفوز ونيل رضا الله ﷻ فليلزم نهج النبي الكريم ﷺ وليتمسك بهديه وليعتصم بسنته وليهتد بهداه؛ ولهذا كان ﷺ يؤكد على هذا المعنى كثيراً، وكان في كل مرة يخطب الناس يوم الجمعة يقول: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»^(١)، يحذّر من الضلالات والبِدع

والأهواء التي تحرف النَّاسَ عن الجادة السوية وعن صراط الله المستقيم لهذا قال ﷺ: «وَأَنْ لَا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ».

فهذه أمور أربعة؛ من شهد أن محمداً ﷺ رسول الله لن يكون من أهلها حقاً وصدقاً إلا إذا كان من أهل هذه الأمور الأربعة.

وإذا تأملت في هذه الأمور التي ذكرها ﷺ، وتأملت في الشيء الذي جاء به ﷺ وهو مرسل من الله ﷻ لَقَدْ جَاءَ كُرْسُولُ ﷻ [التوبة: ١٢٨]، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا ﷻ [آل عمران: ١٦٤]، فهو مُرْسَلٌ مبعوث، تجده يتلخص في ثلاثة أمور.

فإذا قال الإنسان: أشهد أن محمداً رسول الله؛ فليعلم أنه جاء بالأوامر، وبالنواهي، وبالأخبار. فالأوامر تُفعل، والأخبار تُصدق، والنواهي يُتنبهى عنها وتجتنب.

ومن أراد أن يعبد الله ويتقرب إليه فليكن تقربه إلى الله بما جاء عن النَّبِيِّ الْكَرِيمِ صلوات الله وسلامه عليه.

ولهذا هذا التعريف للشهادة هو أجمع تعريف، ويُنصح كل مسلم أن يحفظ هذا التعريف، ليس فقط يحفظه بل ويحافظ عليه، ويجتهد حياته كلها بأن يحقق ذلك؛ قال: «طَاعَتُهُ فِيمَا أَمَرَ، وَتَصَدِيقُهُ فِيمَا أَخْبَرَ، وَاجْتِنَابُ مَا عَنْهُ نَهَى وَرَجَرَ، وَأَنْ لَا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ».

ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله تعالى للكلام على الركنين الآخرين من

أركان الإسلام وهما الصَّلَاةُ والزَّكَاةُ فقال: «ودليلُ الصَّلَاةِ، والزَّكَاةِ، وتفسيرُ التَّوْحِيدِ»؛ لما كان الدَّلِيلُ الَّذِي ساقه دليلاً للصَّلَاةِ والزَّكَاةِ ومشتماً على تفسيرٍ للتوحيد نبه على ذلك، مع أنه سبق أن أشار ﷺ إلى بعض الآيات التي اشتملت على تفسير التَّوْحِيدِ، أشار إلى قوله تعالى: ﴿إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٦٦﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي﴾ [الزخرف: ٢٦-٢٧]، وقوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا﴾ [آل عمران: ٦٤]؛ فهذه آية ثالثة تفسر التَّوْحِيدَ إضافةً إلى دلالتها على ركنين من أركان الإسلام وهما الصَّلَاةُ والزَّكَاةُ.

قال ﷺ: «ودليلُ الصَّلَاةِ، والزَّكَاةِ، وتفسيرُ التَّوْحِيدِ قوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ﴾».

قوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ﴾ أي: ما أمر الله ﷻ الكفار والمشركين إلا بإخلاص الدين لله وإفراده بالعبادة ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ أمر المشركين بذلك.

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ هذه الكلمة هي مدلول «لا إله إلا الله» وفيها تفسير لـ «لا إله إلا الله»، لأنَّ «لا إله إلا الله» معناها: أن لا نعبد إلا الله مخلصين له الدين.

وقوله: ﴿حُنَفَاءَ﴾ الحنيف عرفنا معناه سابقاً وهو: المائل، وإبراهيم

﴿إمام الحنفاء، والحنيفية ملّة إبراهيم؛ وهي أن نعبد الله مخلصين له الدين.﴾

فقوله: ﴿حُفَاءَ﴾ أي: مائلين عن الشُّرك وعن الضلال والباطل إلى التَّوحيد والإخلاص وحسن الإقبال على الله ﷻ.

﴿وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ﴾ أمروا إضافةً إلى التَّوحيد بإقام الصَّلَاة وإيتاء الزَّكاة؛ وإقام الصَّلَاة وإيتاء الزَّكاة داخل تحت قوله: ﴿وَمَا أُمُورًا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ﴾ لأنَّ الصَّلَاةَ عبادةً والزَّكاة عبادة فهما داخلان تحت قوله: ﴿وَمَا أُمُورًا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ﴾، ومع ذلك ذُكِرَا وخصَّ بالذكر تعظيمًا لشأن هاتين العبادتين، وهما أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، قال ﷺ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ..»^(١).

وإيتاء الزَّكاة قرينٌ لإقام الصَّلَاة في كتاب الله، ففي الغالب كلما يُذكر في القرآن إقام الصَّلَاة يذكر معه إيتاء الزَّكاة، فهي قرينة الصَّلَاة في كتاب الله ﷻ، فتخصيص الصَّلَاة والزَّكاة بالذكر هنا مع أنهما داخلتان في عبادة الله اهتمامًا بهاتين العبادتين اللتين هما أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين.

قال: ﴿وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ أمر بإقامة الصَّلَاة، لم يقل "يصلُّوا"! قال: «وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ»، وإقامة الصَّلَاة يتناول المحافظة على شروطها وأركانها

وواجباتها كل ذلكم من إقام الصَّلَاة المحافظة على أوقاتها. ﴿وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ أي: يأتوا بالصَّلَاة محافظين عليها مؤدين لها مواظبين على ذلك، مؤدين لشروطها وأركانها وضوابطها في كتاب الله وسنة نبيه ﷺ، وقد صح عنه في الحديث أنه قال: «وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»^(١).

والمراد بالصَّلَاة هنا: الصَّلَاة المفروضة وهي خمس صلوات افترضها الله ﷻ على عباده في اليوم واللييلة؛ الفجر: ركعتان، والظهر أربع، والعصر: أربع، والمغرب: ثلاث، والعشاء: أربع ﴿حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، فالله ﷻ افترض على عباده وكتب عليهم خمس صلوات في اليوم واللييلة، وهذه فريضة مكتوبة على العباد، وهي أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين.

ولهذا ينبغي أن تنتبه؛ أعظم شيء تقترب إلى الله ﷻ به بعد التَّوْحِيد: الصلوات الخمس المكتوبة؛ تقيمها محافظًا على أوقاتها على أركانها على شروطها، وهذه الصَّلَاة جُعِلَتْ مُحَكَّمًا وَمِيزَانًا، من حافظ عليها كانت عونًا له على المحافظة على غيرها من الطاعات، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ولا حظ في الإسلام لمن ضيَّع الصَّلَاة، ولهذا قال بعض العلماء المتقدمين: «إذا أردت أن تعرف قدر الإسلام عندك.. فانظر إلى قدر الصَّلَاة عندك»؛ فالصَّلَاة ميزان، فإذا أردت أن تنظر إلى قدر الإسلام

ومكانة الإسلام عندك فانظر إلى مكانة الصَّلَاة:

هل أنت من أهلها؟ هل أنت من المحافظين عليها؟ هل أنت من المواظبين عليها؟ ومن ضيع الصَّلَاة فهو لما سواها أضيع.

وقد جاء عن النبي ﷺ كما في «المسند»: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ: «مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأَبِي بَنِي خَلْفٍ»^(١)؛ يعني يحشر مع صناديد الكفر وأئمة الباطل.

فالصَّلَاة محك وميزان، وهي صلة بين العبد وبين الله ﷻ، وهي خمس صلوات في اليوم والليلة لا تأخذ من الإنسان وقتاً طويلاً لكنها بركة على الإنسان في حياته وفي يومه، اقرأ بركة الصَّلَاة في الأحاديث عن النبي ﷺ، واقرأ أيضاً خطورة التهاون في الصَّلَاة وتركها: «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ»^(٢).

فالصَّلَاة محك وميزان.

(١) رواه أحمد في «مسنده» (٦٥٧٦)، والدارمي في «سننه» (٢٧٢١)، وابن حبان في

«صحيحه» (١٤٦٧)، وحسنه ابن باز في «مجموع الفتاوى» (١٠/٢٧٨).

(٢) رواه الترمذي (٢٦٢١)، والنسائي (٤٦٣)، وابن ماجه (١٠٧٩)، وصححه الألباني في

«صحيح الجامع» (٤١٤٣).

وإذا نظرت إلى واقع كثير من الناس تجده يُغلب على الصَّلاة، والأمور التي تغلب على الصَّلاة كثيرة جدًّا، والنَّبِيُّ ﷺ حذَّر من أن يغلب الإنسان على صلاته قال: «فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلِبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا»^(١) كما في حديث الرؤية، فالإنسان يُغلب على صلاته؛ ولهذا ينبغي على الإنسان أن يتقي الله ﷻ في هذه الصَّلاة وأن يحرص أن يكون من أهلها ﴿وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [البقرة: ٤٣]، يحافظ عليها في المساجد حيث ينادى بهن مع جماعة المسلمين كما أمره الله، محافظًا على الشروط على الأركان على الواجبات، لا يضيع هذه الصَّلاة، يجتهد أن يكون في الصَّلاة من أولها من تكبيرة الإحرام، لا يُغلب على صلاته، لا يغلب على هذه الفريضة، أعظم ما تقترب إلى الله به الصَّلاة بعد التَّوحيد، إذا ضاعت الصَّلاة ما سواها يضيع، وإذا حوِّظ على الصَّلوات أعانته ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ [البقرة: ٤٥].

فلهذا ينبغي على المسلم أن يعظم الصَّلاة وأن يكون لها في قلبه مكانة ومنزلة، وإذا نودي للصَّلاة يجيب النداء؛ «حي على الصَّلاة حي على الفلاح» يجيب النداء ولا يرده عن الصَّلاة أي شيء، والآن كثير من الناس يغلب على صلاته، والله المستعان!

بل بعض النَّاس يغلبه على صلاته فنجان الشاي، يكون أمامه الشاي ويشرب والصَّلاة ينادى لها وتقام ويصلي المسلمون في المساجد وهو مغلوب محروم.

وهناك من يغلبه على الصَّلاة المحرمات؛ يغشى المحرمات ويفعل المعاصي والآثام وينادى للصلاة فلا يجيب، والذين يدخلون النار يوم القيامة - نار جهنم - يسألون: لِمَ؟ ﴿قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ [المدثر: ٤٣].

فالشاهد أن الصَّلاة فريضة من فرائض الإسلام، وهي أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين، ويجب على المسلم أن يتقي الله ﷻ في صلاته، وأن يحافظ عليها في أوقاتها بشروطها وأركانها وواجباتها كما أمره الله وكما جاء عن رسوله صلوات الله وسلامه عليه.

قال: ﴿وَتُؤْتُوا الزَّكَاةَ﴾ أي: ويؤدوا الزَّكاة المفروضة، والزَّكاة المفروضة هو جزء يسير جدًّا من شيء كثير أعطاك إياه الله وتفضل الله ﷻ عليك به، وهي مال يؤخذ من الأغنياء وصدقة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء.

لما بعث الرَّسول معاذًا إلى اليمن قال: «إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ

مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَنَرُدُّ فِي فَقَرَائِهِمْ..»^(١)، فالزكاة هي جزء قليل وقدر يسير من المال افترضه الله ﷻ على الأغنياء الذين بلغت أموالهم النصاب، ويُخرج هذا الجزء طيبةً به نفوسهم بنفس طيبةٍ سمحة ويؤدي إلى الفقراء المحتاجين، ويكون بركة للمال، وبركة أيضاً في المزكي نفسه عليه وحياته زكاة له، ولا ينقص من ماله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ..»^(٢)؛ هذه الزكاة المفروضة.

قال: ﴿وَذَلِكَ﴾ أي الذي أمروا به في هذه الآية ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُحْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ﴾ الإشارة هنا إلى ما أمروا به هنا في هذه الآية ﴿دِينَ الْقِيَمَةِ﴾ أي الدين القويم المستقيم الواضح البين الموصل إلى رضوان الله ﷻ وجنات النعيم.

قال: «ودليل الصيام قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾^(٣)» والصيام: هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في شهر رمضان المبارك.

فشهر الصيام هو شهر رمضان؛ افترض الله ﷻ على العباد صيامه، وهو شهرٌ يصام في كل سنة، هذه عبادة مفروضة افترضها الله ﷻ على عباده؛

(١) رواه البخاري (١٣٩٥)، ومسلم (١٩).

(٢) رواه مسلم (٢٥٨٨).

يصومون شهراً في السنة عن الطعام وعن الشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك. قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ أَي: فرض عليكم الصيام وأوجب عليكم فريضة.

﴿كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ وهذا فيه تنبيه أن من قبلنا أمروا بالصيام، كان الصيام معروفاً في الأمم والرسالات السابقة.

قال: ﴿كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ وهذه ثمرة عظيمة للصيام؛ وهي أن الصائم يفوز وينال بصيامه تقوى الله، فهو يثمر نيل تقوى الله ﷻ، يعين على كل خير ويحجز عن الرذائل والشور كما قال نبينا ﷺ: «الصَّيَامُ جُنَّةٌ»^(١) يستجن به من النار، ومن سخط الله، ومن المعاصي والآثام.

قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾، أي لعلكم تفوزون بأدائكم لهذه الطاعة وقيامكم بهذه العبادة بالتقوى التي هي أساس كل خير وفلاح وسعادة في الدنيا والآخرة.

قال: «ودليل الحج» وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، والحج: هو قصد مكة لأعمالٍ مخصوصة في أوقاتٍ مخصوصة، وهو فريضة على

(١) رواه البخاري (١٨٩٤)، ومسلم (١١٥١).

العباد في العمر كله مرة واحدة، الصَّلَاة في اليوم والليلة خمس صلوات، والزَّكَاة ليست على كل أحد وإنَّما من يبلغ ماله النصاب إذا حال عليه الحول، والصيام في شهر رمضان في كل سنة شهرٌ واحد، والحج في العمر كله مرة واحدة أيضًا في حق المستطيع ﴿مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾.

وبهذا تعلم أن الدين دين يسر، لا عنت فيه ولا مشقة، مثل ما مر معنا في الآية الكريمة ﴿عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ﴾ [التوبة: ١٢٨]، بُعث بالحنيفية السمحة، قال: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا...»^(١).

فهذه فرائض عدها النبي ﷺ مرة لأحد الأعراب عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهُ ﷻ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ؟

فَقَالَ: «الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا».

فَقَالَ: أَخْبِرْنِي مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّيَامِ؟

فَقَالَ: «شَهْرَ رَمَضَانَ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا».

فَقَالَ: أَخْبِرْنِي بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الزَّكَاةِ؟

فَقَالَ: فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ.

قَالَ: وَالَّذِي أَكْرَمَكَ لَا أَتَطَوَّعُ شَيْئًا، وَلَا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ

شَيْئًا.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ، أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ»^(١).
 فقوله ﷺ: «دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ» يعني: إن مسك هذه الفرائض
 وحافظ عليها دخل الجنة.

فهذه فرائض الإسلام ومبانيه التي عليها بينى، ولهذا ينبغي على
 المسلم أن يحافظ عليها أشد المحافظة، وأن يراها أشد الرعاية، وأن
 يجاهد نفسه على أن يكون من أهلها إلى أن يتوفاه الله ﷻ، مسك بيده
 وقال: «لَا أَتَطَوَّعُ شَيْئًا، وَلَا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ شَيْئًا» يعني تأكيد
 للمحافظة على هذه الفرائض.

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا بَرَزْنَا مِنَ
 الْمَدِينَةِ إِذَا رَاكِبٌ يُوضِعُ نَحْوَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَأَنَّ هَذَا الرَّاكِبَ
 يُبَاكُمُ يُرِيدُ»، قَالَ: فَانْتَهَى الرَّجُلُ إِلَيْنَا فَسَلَّمَ فَرَدَدْنَا عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ
 ﷺ: «مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ؟».

قَالَ: مِنْ أَهْلِي وَوَلَدِي وَعَشِيرَتِي.

قَالَ: «فَأَيْنَ تُرِيدُ؟»

قَالَ أُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ.

قَالَ: «فَقَدْ أَصَبْتَهُ».

قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمَنِي مَا الْإِيمَانُ؟.

قَالَ: «تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ».

قَالَ: قَدْ أَقْرَأْتُ.

قَالَ: ثُمَّ إِنَّ بَعِيرَهُ دَخَلَتْ يَدُهُ فِي شَبَكَةِ جُرْذَانٍ فَهَوَى بَعِيرُهُ وَهَوَى الرَّجُلُ فَوَقَعَ عَلَى هَامَتِهِ فَمَاتَ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَلَيَّ بِالرَّجُلِ».

قَالَ: فَوُتِبَ إِلَيْهِ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ وَحُذَيْفَةُ فَأَقْعَدَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قُبِضَ الرَّجُلُ.

قَالَ فَأَعْرَضَ عَنْهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمَّا رَأَيْتُمَا إِعْرَاضِي عَنْ الرَّجُلَيْنِ فَإِنِّي رَأَيْتُ مَلَكَ يَدْسَانِ فِيهِ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ مَاتَ جَائِعًا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَذَا وَاللَّهِ مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ ﷻ: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمَنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾»^(١).

ولهذا ينبغي على المسلم أن يقر بهذه الفرائض حقاً وصدقاً وأن يكون من أهلها حقاً وصدقاً؛ يقر، يلتزم، يدعن، ينقاد، يحافظ على هذه الفرائض محافظة تامة.

(١) رواه أحمد في «مسنده» (١٩١٧٦)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢٠٣/٤).

ففي هذا الحديث الرجل أقر، ومن حين أقر مات لم يتمكن من العمل لكن التزم به فكان من أهل الجنة.

ولهذا ينبغي أن يقر الإنسان بهذه الفرائض وأن يلزم نفسه بها وأن يحافظ عليها محافظة تامة إلى أن يتوفاه الله ﷻ غير مغير ولا مبدل.

قال: «ودليل الحج قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾»؛ وتأمل لهذه الخاتمة التي ختمت بها الآية قال: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ وتنبه لهذا؛ الله ﷻ غني عن طاعاتك، غني عن حجك، غني عن صيامك، غني عن دعائك، غني عن صلاتك، لا تنفعه ﷻ طاعة من أطاع، ولا تضره معصية من عصى ﴿مَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا﴾ [الإسراء: ١٥]، جاء في الحديث القدسي حديث أبي ذر رضى الله عنه في «صحيح مسلم» أن الله ﷻ يقول: «يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّتُمْ عَلَى أَتَقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّتُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّتُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مِمَّا

عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمَخِيطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرُ^(١)، فهو ﷺ غني عن العالمين ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [فاطر: ١٥]؛ غني عن العباد وغني عن طاعاتهم وعن عباداتهم وعن دعواتهم وعن صلواتهم وعن حجهم وعن صيامهم وعن كل ما يتقربون به إلى ربهم غني عن ذلك. والمعاصي التي يقارفها العباد ويباشرونها لا تضر الله ﷻ شيئاً ولا تُنقص من ملكه شيئاً ﷻ. فالذي يطيع الله ويمثل أمر الله ﷻ طاعته له، والذي يعصي الله ﷻ معصيته عليه ﴿مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدَىٰ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا﴾ [الإسراء: ١٥].

ولهذا يجب على المسلم أن يأخذ نفسه في هذا الأمر بالحزم والعزم والجد والاجتهاد والمرابطة والمصابرة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ٢٠٠]، ويأخذ نفسه بالمجاهدة ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [العنكبوت: ٦٩]، وفي هذا كله يطلب عون الله وتوفيقه وتسديده وهدايته، لأن الهداية والتوفيق بيد الله ﷻ، ولا سبيل للقيام بأي من الطاعات إلا بتوفيق الله ﷻ؛ فيلجأ دوماً وأبداً إلى الله يرجو منه التوفيق والعون والتسديد والهداية، ويرجوه العبد ألا يكله إلى نفسه «اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين»، «اللهم لا تكلني إلا إليك»، يسأل

الله دائماً وأبداً أن يكون له مؤيداً وموفقاً ومعيناً، يقول ﷺ: «أحرص على ما ينفعك واستعن بالله».

[المتن]:

قال المؤلف ﷺ:

«المرتبة الثانية: الإيمان؛ وهو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانها ستة: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ﴾ [البقرة: ١٧٧]، ودليل القدر قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر: ٤٩].»

[الشرح]:

قال المصنف رحمه الله تعالى: «المرتبة الثانية: الإيمان؛ المرتبة الثانية أي من مراتب الدين، وقد مر معنا قريباً أن ديننا ثلاث مراتب وهي: الإسلام، والإيمان، والإحسان.

ومر معنا أيضاً أن النبي ﷺ قد جمع هذه المراتب كلها في حديث جبريل، وذكر ﷺ أركان كل مرتبة، وأن الإسلام أركانه خمسة، والإيمان أركانه ستة، والإحسان ركن واحد، وسيأتي بيانه عند المصنف رحمه الله

تعالى، وهنا شرع رحمه الله تعالى في بيان أركان الإيمان الستة.

وأركان الإيمان: أي أصول الإيمان وقواعده التي لا يقوم إلا عليها؛ فانتفاؤها أو انتفاء شيء منها محبط للإيمان ومبطل للأعمال، كما قال الله ﷻ: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ [المائدة: ٥]، وأصول الإيمان أساس يقوم عليها الدين قال الله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً﴾ [النحل: ٩٧]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُورًا﴾ [الإسراء: ١٩].

فالإيمان أصوله وأركانه ستة وعليها قيام الإيمان، ولا بد من هذه الأصول كاملة، ولا بد منها جميعاً؛ فمن آمن ببعض هذه الأصول وكفر ببعض بطل دينه، فهي أصول متلازمة مترابطة لا ينفك بعضها عن البعض الآخر.

فالإيمان ببعضها مستلزم للإيمان بباقيها، والكفر ببعضها كفر بها جميعها.

وهي أصول عظيمة، وهي للدين بمثابة الأصول للأشجار والأسس للبيان كما قال الله تعالى في سورة إبراهيم: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ﴾ ﷻ هذا مثل ضرب الله ﷻ للإيمان، وأن أصول الإيمان كأصول الأشجار لا بد أن

تكون ثابتة في القلوب مستقرة في النفوس؛ لكي تقوم شجرة الإيمان وأعماله على أساس راسخ وقواعد مستقيمة، وأركان الإيمان ستة سيأتي بيانها عند المصنّف ﷺ.

قال: «المرتبة الثانية: الإيمان؛ وهو بضعٌ وسبعونَ شعبةً، فأعلاها قولُ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وأدناها إماطةُ الأذى عن الطريقِ، والحياءُ شعبةٌ مِنَ الإيمانِ»؛ بدأ ﷺ حديثه عن الإيمان بهذا الحديث، وهو معروف عند أهل العلم بـ«حديث الشعب»، وقد أفرد به بعض العلماء بمصنفات خاصة في شرح هذا الحديث وبيانه، لأنَّ هذا الحديث جمع الدين كله.

قال: «الإيمان بضعٌ وسبعونَ شعبةً» البضع: ما زاد على الواحد وما دون العشرة؛ «بضعٌ وسبعونَ شعبةً» أي أكثر من سبعين شعبة، والشعبة: هي الطائفة من الشيء، ومن المعلوم أن الطائفة من الشيء تتناول أفراداً، فالإيمان شعبٌ كثيرة، وكل شعبة من هذه الشعب تحتها من الأفراد من خصال الإيمان وما هو داخل فيه أيضاً شيء كثير، فيكون الحديث فيه دلالة على كثرة خصال الإيمان وتعدد شعبه، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن العدد في الحديث لا مفهوم له وأن المراد به التكثير نظير قوله: ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً﴾ [التوبة: ٨٠]، العدد لا مفهوم له، لأنَّه لو استغفر لهم مئات المرات لا ينفعهم، لكن هذا العدد السبعين والسبعمئة ونحوه يؤتى به للتضعيف والكثرة، فقوله: «الإيمان بضعٌ وسبعونَ شعبةً»

عند بعض أهل العلم المراد به أن الإيمان شعبه كثيرة جداً، وبعض العلماء قالوا لا؛ العدد له مفهوم والعدد مراد، ولهذا اجتهد بعض العلماء في جمع خصال الإيمان وشعب الإيمان في حدود هذا العدد «بِضْعٌ وَسَبْعُونَ»^(١)، وفي رواية للحديث: «بِضْعٌ وَسِتُّونَ»^(٢)، فبعض العلماء جمع في حدود هذا العدد المعين عن رسول الله ﷺ.

قال: «بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، أَعْلَاهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ»؛ «أَعْلَاهَا»: أي أعلى شعب الإيمان وأرفعها، «وَأَدْنَاهَا» فيه إشارة إلى أن الإيمان له أعلى وأدنى وأن شعبه ليست بمستوى واحد ولا بمنزلة واحدة بل متفاوتة؛ لها أعلى، وأعلى الإيمان «قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»، ولها أدنى، وأدنى الإيمان «إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ»، فإذا شعب الإيمان متفاوتة.

وإذا نظرت في حال الناس مع هذه الشعب هل هم مستوون في القيام بها أم متفاوتون؟

فالجواب: متفاوتون.

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ» رواه مسلم (٣٥).

(٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ» رواه البخاري (٩).

ولهذا قال العلماء: الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف بحسب حال الإنسان مع شعب الإيمان؛ فكلما ازداد حظاً ونصيباً من شعب الإيمان زاد إيمانه، وكلما نقص نقص، فالإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف وأهله فيه ليسوا على رتبة واحدة ﴿وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ [التوبة: ١٢٤]، ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الأنفال: ٢]، الإيمان يزيد وينقص؛ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ، خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٍ...»^(١).

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ»^(٢).

فالإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف وأهله فيه ليسوا فيه سواء بل متفاوتون، وإذا نظرت إلى شعب الإيمان الكثيرة وأن الإيمان له أعلى وله أدنى، ثم نظرت إلى حال الناس مع شعب الإيمان وجدتهم متفاوتون؛

(١) رواه مسلم (٢٦٦٤).

(٢) رواه مسلم (٤٩).

فهذا من أبين الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف^(١).

قال: «أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»
قوله: «أعلاها قول لا إله إلا الله» أي أعلى شعب الإيمان؛ وهذا فيه فضل
كلمة التوحيد «لا إله إلا الله» وأنها أفضل الدين، وأعلى شعب الإيمان،
وأعظم مباني الإسلام، وأساس السعادة، وسبيل الفلاح والفوز في الدنيا
والآخرة، وهي أجل الكلمات وأحسن الحسنات وأعظم القربات، قال
أبو ذر رضي الله عنه للنبي ﷺ: «أَمِنُ الْحَسَنَاتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» قال: «هِيَ أَفْضَلُ
الْحَسَنَاتِ»^(٢).

وهي أفضل الكلمات على الإطلاق، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ رضي الله عنه أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا
وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ»^(٣).

فهي أعظم الكلمات على الإطلاق؛ ولهذا عدها نبينا ﷺ في هذا
الحديث - حديث الشعب - أعلى شعب الإيمان قال: «أعلاها قول: لا

(١) انظر: «زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه» (ص ٤٩) لشيخنا عبد الرزاق بن
عبد المحسن البدر رحمته الله.

(٢) رواه أحمد في «مسنده» (٢١٤٨٨)، وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة»
(١٣٧٣).

(٣) رواه مالك في «الموطأ» (٥٧٢)، والبيهقي في «السنن الصغرى» (١٦٦٦)، وحسنه
الألباني في «صحيح الجامع» (١٩٨٢).

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ».

والمراد بقوله: لا إله إلا الله ليس قولها باللسان مجرداً، وأهل العلم يقولون: القول إذا أطلق في الكتاب والسنة يشمل قول القلب ويشمل قول اللسان؛ مثلاً قول الله تعالى: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ﴾ [البقرة: ١٣٦]، ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾ [فصلت: ٣٠]، أما إذا قيد فهو بحسب ما قيد به ﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ [المجادلة: ٨]، ﴿يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ [آل عمران: ١٦٧]، إذا قيد فهو بحسب ما قيد به، أما إذا أطلق القول فإنه يتناول قول القلب اعتقاداً وقول اللسان نطقاً وتلفظاً.

وعليه فإن قول النبي ﷺ: «أعلاها» أي أعلى شعب الإيمان «قول لا إله إلا الله» أي قولها بالقلب عقيدة وباللسان نطقاً وتلفظاً، أما من قالها بلسانه دون اعتقاد لمضمونها بقلبه فليس هذا من الإيمان.

والمنافقون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله لكن بطرف اللسان، أما القلب فخراب تباب، ولهذا «لا إله إلا الله» قولها لا بد أن يكون بالقلب عقيدة وباللسان نطقاً وتلفظاً.

قال: «وأذناها إمطة الأذى عن الطريق»؛ إمطة الأذى عن الطريق: أي تنحيته عن الطريق، بحيث إذا رأى المسلم في طريق إخوانه المسلمين أذى يحمله عن طريقهم لئلا يؤذيهم؛ فهذا العمل إيمان - من شعب الإيمان - والحديث صريح الدلالة في دخول الأعمال في الإيمان، وأنها

جزء من الإيمان وليست خارجة من مسماه كما يقول أهل البدع.

قال: «وأذناها» أي أدنى شعب الإيمان «إماطة الأذى عن الطريق»، فإماطة الأذى عن الطريق سماه النبي ﷺ إيماناً، وهو عمل يقوم به الإنسان بيده، فهو داخل في الإيمان وجزء منه ويتناوله اسم الإيمان، ولهذا قال العلماء رحمهم الله في تعريف الإيمان: «الإيمان قول واعتقاد وعمل»، ليس الإيمان قول فقط ولا قول واعتقاد فقط بل الإيمان قول واعتقاد وعمل؛ هذه كلها تدخل في الإيمان.

قال: «وأذناها إماطة الأذى عن الطريق» قد يستهين بعض الناس بهذا العمل! لكن الحديث يدل على شرفه وفضله وعظيم شأنه وأنه شعبة من شعب الإيمان وجزء من الدين، ولهذا جاء في «صحيح مسلم» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنٍ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهْرِ طَرِيقٍ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَأُنْحِيَنَّ هَذَا عَنِ الْمُسْلِمِينَ لَا يُؤْذِيهِمْ فَأَدْخَلَ الْجَنَّةَ»^(١).

إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان، وفيه دلالة على ما ينبغي أن يكون عليه أهل الإيمان من تراحم وتعاطف وتكاتف وسعي في مصالح بعض، وأن مثل هذا جزء من إيمانهم يشكره الله لهم ويثيبهم عليه عظيم الثواب.

والناس في هذه الشعبة - أعني إماطة الأذى عن الطريق - أقسام ثلاثة:

(١) رواه البخاري (٦٥٢)، ومسلم (١٩١٤).

قسم يميّط الأذى عن الطريق.

وقسم يضع الأذى في الطريق.

وقسم يدع الأذى في الطريق؛ أي لا يميّطه.

وخير النَّاس من كان على هذه الشعبة العظيمة، قال: «وأذناها إماطةُ الأذى عن الطريق»، وإذا كان من يميّط الأذى عن الطريق يؤجر، فإن من يعتمد وضع الأذى في الطريق يؤزر ويأثم، لأنَّ هذا إيذاء للنَّاس ولا يجوز له أن يؤذي المؤمنين ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾ [الأحزاب: ٥٨]، والإيذاء متفاوت.

قال: «والحياءُ شعبةٌ من شُعَب الإيمان» والحياءُ خلَّةٌ عظيمةٌ وخصلة مباركة من نُزعت منه فارقه الخير، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ الْأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحْيَ، فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ»^(١)، فالحياء إذا فارق الإنسان فارقه الخير - والعياذ بالله -، وإذا كان عنده حياء فحيأؤه يحجزه، ولهذا قال العلماء: الحياء خصلة كريمة تحجز عن الرذائل وتمنعه من الخسائس وتسوقه إلى الخيرات.

عن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا

بِخَيْرٍ^(١)؛ فإذا كان الإنسان يستحي فحياءه يجلب له الخيرات ويحجزه بإذن الله عن المعاصي والشرور والآفات.

ولهذا ينبغي على الإنسان أن ينمي الحياء في قلبه ويقويه في نفسه، وأعظم الحياء وأكبره وأجله أن تستحي ممن خلقك ﷻ؛ الذي يراك حين تقوم، يراك أينما تكون لا تخفى عليه منك خافية، يطلع عليك، يرى سرّك وعلنك، يعلم ما يخفي صدرك، لا تخفى عليه منك خافية، وهو الذي أمدك بالسمع وأمدك بالصحة وأمدك بالقوة وأمدك بالجسم وأمدك بالمال وأمدك بالمسكن، أمدك بكل النعم؛ فأعظم الحياء أن تستحي من الله، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اسْتَحْيُوا مِنْ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ».

قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَسْتَحْيِي وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.

قَالَ: «لَيْسَ ذَاكَ وَلَكِنَّ الْإِسْتِحْيَاءَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، وَتَحْفَظَ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، وَتَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَالْبَلَى، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا؛ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ»^(٢)؛ هذه حقيقة الحياء من الله؛ يكون حافظاً لرأسه حافظاً لبطنه، الرأس فيه الحواس فيه السمع، تحفظ بصرك، تحفظ سمعك، تحفظ لسانك، تحفظ

(١) رواه البخاري (٦١١٧)، ومسلم (٣٧).

(٢) رواه الترمذي (٢٤٥٨)، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (٩٣٧).

بطئك من أن يدخل فيه الحرام، فمن السهل على الإنسان أن يقول: أنا أستحي من الله، هذه الكلمة سهلة على اللسان ولكن ليست العبرة بالدعاوى، ولهذا ينبغي على العبد أن يكون في كل وقت وحين على حياء من الرب العظيم والخالق الجليل، وإذا دعت نفسه إلى معصية أو إلى حرام أو إلى إثم فعليه أن يستحي من الله، بعض الناس يترك المعصية حياء من الناس وإذا خلا فعلها ﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ﴾ [النساء: ١٠٨]. وإذا عمر القلب بالحياء من الله ﷻ صلحت الأعمال وزكى العبد بالطاعات وأنواع القربات.

قال: «والحياءُ شعبةٌ من شُعَبِ الْإِيمَانِ»؛ الحياءُ عمل ومكانه القلب وتظهر آثاره على الإنسان، وأشدُّ عباد الله ﷻ حياءً نبينا محمد ﷺ، ونعته بعض الصحابة في ذكر حيائه ﷺ؛ فعن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا»^(١)، والعذراء التي في الخدر مضرب المثل في الحياء، (وفي بعض من الناس في مثل هذا الزمان العذراء الصغيرة المقبلة على الزواج مضرب المثل في قلة الحياء إلا من رحم الله)، بينما التي قاربت الزواج تستحي حتى من والدها، شديدة الحياء ولا يخطر ببالها أن ترى الرجال أو يراها الرجال من شدة حيائها.

قال: «والحياءُ شعبةٌ من شُعَبِ الإيمانِ» هذا فيه أن الحياءَ إيمان وهو عمل قلبي، فأفاد الحديث أن أعمال القلوب أيضاً داخلية في مسمى الإيمان، أعمال القلوب مثل: الحياء والتوكل والخشية والخوف والرجاء ونحو ذلك هذه أعمال في القلب وهي من الإيمان وداخلية في مسماه؛ ولهذا الإيمان يتناول العقائد والأعمال التي تكون في القلب، ويتناول الأقوال التي تكون باللسان، ويتناول الأعمال التي تكون بالجوارح.

وهذه الشعب للإيمان أشرت أنها ليست على درجة واحدة، ولهذا قسّمها بعض العلماء إلى أقسام ثلاثة من حيث تأثيرها على الإيمان وجوداً وعدمًا، وزيادة ونقصًا؛ فذكروا أنها تنقسم إلى أقسام ثلاثة:

قسم إذا ذهب ذهب الإيمان كليةً وأصبح الإنسان كافرًا بالله.

وقسم إذا ذهب ذهب كمال الإيمان الواجب.

وقسم إذا ذهب ذهب كمال الإيمان المستحب.

فهي تنقسم في تأثيرها على الإيمان إلى أقسام ثلاثة: قسم منها إذا فُقد أو انتفى انتفى الإيمان، وقسم إذا انتفى انتفى الإيمان الواجب، وقسم إذا انتفى انتفى الإيمان المستحب، والواجب على العبد والمطلوب منه أن يجاهد نفسه في تكمل دينه وتتميم إيمانه والمحافظة عليه عقيدةً وقولاً وعملاً.

قال: «وَأَرْكَانُهُ سِتَّةٌ»؛ الإيمان شعب كثيرة كما تقدم في حديث الشعب،

لكن هذه الشعب الكثيرة للإيمان تقوم وتنبنى على أركان ستة، وهي كما قدمت للإيمان بمثابة الأصول للأشجار والقواعد للبنیان، وهي: «أَنْ تُوْمَنَ بِاللّٰهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكِتَابِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُوْمَنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»، ثم ذكر الدليل على هذه الأركان الستة من القرآن قال: «وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذِهِ الْأَرْكَانِ السِّتَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ﴾، ودليل القَدَرِ قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٥١﴾﴾».

قوله ﷺ: «وَأَرْكَانُهُ سِتَّةٌ: أَنْ تُوْمَنَ بِاللّٰهِ»:

هذا الأصل الأول من أصول الإيمان، وهو أصل أصول الإيمان وأعظمها على الإطلاق، وبقية أصول الإيمان تبع لهذا الأصل، كما قال الله تعالى: ﴿كُلُّ ءَامَنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَرُسُلِهِ﴾ [البقرة: ٢٨٥]، قوله: ﴿وَمَلَائِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَرُسُلِهِ﴾ هذا دليل على أن هذه الأصول تبع لأصل الأصول وهو الإيمان بالله ﷻ.

والإيمان بالله: هو الإيمان بوحداية الله تعالى في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته؛ ولهذا قال العلماء: أركان الإيمان بالله ثلاثة:

الأول: الإيمان بوحداية الله في ربوبيته؛ بأن تعتقد اعتقاداً جازماً أن الله ﷻ رب العالمين، لا رب لهم سواه ولا خالق إلا إياه ولا مدبر إلا هو، المتصرف، المعطي المانع، الخافض الرافع، القابض الباسط، الذي بيده

أزمة الأمور.

والركن الثاني للإيمان بالله: الإيمان بوحديته في أسمائه وصفاته؛ بأن تثبت لله ﷻ الأسماء الحسنى والصفات العلى الثابتة في كتابه وسنة رسوله ﷺ من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وأن تنفي عنه ﷻ ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله ﷺ على حد قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١].

والأصل الثاني من أصول الإيمان: الإيمان بالملائكة؛ ملائكة الله وهم جند الله خلقهم من نور لا يعصون الله ﷻ ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والواجب الإيمان بهذا الخلق وإن لم نرهم، واعتقاد وجودهم، والإيمان بأسمائهم وأوصافهم ووظائفهم؛ نؤمن بذلك كله في ضوء كتاب الله وسنة رسوله ﷺ إجمالاً فيما أجمل وتفصيلاً فيما فُصل.

ومن حيث الجملة يجب علينا فيما يتعلق بالإيمان بالملائكة أن نؤمن بأربعة أشياء وهي: الأسماء، والأعداد، والأوصاف، والوظائف، فهذه الأربعة إليها يرجع ما يُطلب من العبد الإيمان به تجاه الملائكة؛ فإذا فصلت لنا أسماء نؤمن بها؛ جبريل، إسرافيل، ميكائيل... فصلت لنا أعداد نؤمن بها ﴿عَلَيْهَا سَعَةِ عَشَرَ ۝﴾ [المدثر: ٣٠]، هذا عدد نؤمن به.. فصلت لنا أوصاف نؤمن بها يقول ﷺ: «رَأَى جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ لَهُ سِتْمَائَةٌ جَنَاحٌ»^(١).

(١) رواه البخاري (٣٢٣٢)، ومسلم (١٧٤).

«أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق فيه الطير سبعمئة سنة» أي أنه لو طار طير من العاتق إلى شحمة الأذن يحتاج إلى سبعمئة سنة طيران إلى أن يصل إلى شحمة الأذن، فهذه الأوصاف تؤمن بها.

الوظائف - وظائف الملائكة - تؤمن بها إجمالاً وتفصيلاً؛ إجمالاً فيما أجمل وتفصيلاً فيما فصل، وأنهم لا يعصون الله فيما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ويقوم كل ملك بما وكل إليه على التمام والكمال؛ فهذا كله تؤمن به، والإيمان به ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول الدين.

والركن الثالث: الإيمان بالكتب؛ أي المنزلة على الرسل، «بالكتب» أي كلها ما علمناه منها وما لا نعلمه، ﴿وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ﴾ [الشورى: ١٥] أي بكل كتاب أنزله الله على أي رسول، ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ﴾ [الحديد: ٢٥] فنحن نؤمن بالكتب المنزلة، نؤمن بأنها وحي الله وتنزيله، ونؤمن بأن الذي تكلم بها هو ربنا ﷻ، نؤمن بها بأنها اشتملت على هداية الخلق وبيان الحق وإرشاد الناس للخير ونهيهم عن الشر والضلال، ونؤمن بأن من آمن بالكتب وحقق ما جاءت به فهو السعيد، ومن لم يؤمن بها فهو الخاسر، ونؤمن بأن كتب الله ﷻ متفقة مؤتلفة ليست مختلفة؛ يؤيد بعضها بعضاً ويشهد بعضها لبعض وكلها تدعو إلى الإيمان بالله والإيمان بوحداية الله ﷻ أنه

المعبود بحق وتدعو إلى هذه الأصول العظيمة والأسس المتينة وقد يكون بينها شيء من الفروقات في الشرائع ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً وَمِنْهَا جَا﴾ [المائدة: ٤٨]، ونؤمن بأن الكتب المنزل ختمت بالقرآن، وكما أن نبينا ﷺ خاتم النبيين فالقرآن خاتم الكتب المنزل، وكما أنه لا نبي بعده فلا كتاب منزل بعده ﷺ، ختمت الكتب بالقرآن الكريم كما أن النبوات ختمت بنبوته ﷺ.

ونؤمن بالقرآن إيماناً خاصاً؛ فهو كتاب الهداية لهذه الأمة، ولا يجوز العمل بالكتب الذي قبله لأنه نسخها، وهو المهيمن عليها وهو الشاهد لما قبله والمصدق لما بين يديه والناسخ للكتب التي قبله، وبعد نزول القرآن لا يعمل إلا بالقرآن، وبعد بعث محمد ﷺ لا يتبع إلا محمد ﷺ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٍّ، وَلَا نَصْرَانِيٍّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ»^(١).

نؤمن بالقرآن أنه كتاب هداية ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ [الإسراء: ٩]، نصدق بأخباره ونعمل بأوامره وننتهي عن نواهيه ونهتدي بهداه، وهو كتاب عز للأمة وسعادة ﴿مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى﴾ [طه: ٢]، أي بل أنزلناه لتسعد ﴿فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾ [٢٣] وَمَنْ أَعْرَضَ

عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ وَمَعِيشَةً ضَنْكًا ﴿١٢٣-١٢٤﴾ طه: [١٢٣-١٢٤].

والأصل الرابع: الإيمان بالرسول الكرام؛ رسل الله ﷺ، وهم صفوة الخلق وخيارهم ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ﴾ [الحج: ٧٥] فهم صفوة الناس اختارهم الله على علم، وهم صفوة عباد الله وخيارهم؛ بعثهم الله ﷺ بالرسالة وجعلهم مبشرين ومنذرين، ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل: ٣٦].

نؤمن بالرسول كلهم بدأ من أولهم إلى خاتمهم نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، نؤمن بأنهم رسل الله وأنهم دعاة الحق والهدى، وأنهم قادة الأمة وأئمة الهدى، وأن من اتبعهم وسار على نهجهم سعد في الدين والآخرة، ومن لم يتبعهم خسر خسرانا مبينا، ونؤمن بأنهم ختموا بمحمد ﷺ، ونؤمن بأنهم متفاضلون ﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ﴾ [الإسراء: ٥٥]، وأفضل الأنبياء الرسل، وأفضل الرسل أولو العزم من الرسل وهم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ﷺ، وأفضل أولو العزم من الرسل: محمد ﷺ؛ فهو سيد الأولين والآخرين.

والرسول إنما بعثوا ليطاعوا ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [النساء: ٦٤]؛ ولهذا الإيمان بهم: طاعتهم فيما يأمرون، والانتفاء عما عنه ينهون، وتصديقهم فيما يخبرون به؛ هذا معنى الإيمان بالرسول، وهو الركن الرابع من أركان الإيمان.

الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر؛ وهو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، لأنَّ من مات قامت قيامته وبدأت مراحل الدار الآخرة في حقه، ولهذا أول ما يدرج القبر يبدأ النعيم أو العذاب، أول ما يدخل قبره يأتيه ملكان ويجلسانه ويقولان: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟، اسمهما المنكر والنكير لأنَّهما يأتيان على هيئة منكرة غير معهودة، ويسألان أسئلة محددة.

ولأجل هذا ولأجل النصح في هذا الباب كتب المصنّف رحمه الله هذه الأصول الثلاثة في بيان هذه الأصول: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ نصحاً للعباد ومعذرة إلى الله ﷻ.

فالإيمان باليوم الآخر: هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت؛ من فتنة القبر وعذابه ونيعمه، والنفخ في الصور، والبعث والنشور، والقيام لرب العالمين: الحشر، الميزان، الصراط، الجنة، النار؛ كل التفاصيل التي جاءت في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت؛ والإيمان بها هو من الإيمان باليوم الآخر.

ومن لم يؤمن باليوم الآخر أو شك فيما يكون فيه من بعث أو نشور أو جنة أو نار أو حساب أو غير ذلك فهو كافر، قال الله تعالى: ﴿رَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧﴾﴾ [التغابن: ٧]، فالبعث والقيام والجزاء والحساب والصراط والدواوين

والميزان والجنة والنار كل ذلك حق والإيمان به هو من الإيمان باليوم الآخر وهو ركن من أركان الإيمان.

وكثيراً ما يقرن الله ﷻ بين الإيمان به والإيمان باليوم الآخر في آيات، وأيضاً يأتي في السنة «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر»؛ يُقرن بينهما لأنَّ الله ﷻ هو المقصود، واليوم الآخر هو اليوم الموعود يوم الجزاء والحساب والعقاب، فالمقصود هو الله بالعبادة، ويوم القيامة هو يوم الجزاء والحساب على ذلك^(١).

والنَّاس في الإيمان باليوم الآخر على درجتين: درجة الإيمان الجازم، ودرجة الإيمان الراسخ. الإيمان الجازم هي الدرجة التي ليس بعدها إلا الشك والكفر، والإيمان الراسخ هو الإيمان المتمكن بالقلب الذي عُمر القلب به وملِيَء به وثبت في القلب ثبوتاً ورسخ رسوخاً، وهذا الإيمان الراسخ هو الذي يؤثر التأثير القوي في العبد صلاحاً في أعماله واستعداداً ليوم لقائه لربه ﷻ ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: ١٩٧]. فالعبد أعماله وأموره وطاعاته كلها يلقي الله بها،

(١) قال العلامة عبد المحسن العباد البدر رحمته الله: «جمع.. بين ذكر الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر..؛ لأنَّ الإيمان بالله هو الأساس في كلِّ شيء يجب الإيمان به، فإنَّ أيَّ شيء يجب الإيمان به تابعٌ للإيمان بالله، وأمَّا الإيمان باليوم الآخر ففيه التذكير بالمعاد والجزاء على الأعمال، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر» «فتح القوي المتين» (ص ٥٥).

فإن كان مستحضراً لليوم الآخر زاد في العمل، قال علي عليه السلام: «إن الدنيا قد ارتحلت مدبرةً، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلةً، ولكلّ منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة، ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عملٌ ولا حساب، وغداً حسابٌ ولا عمل»^(١).

قال عليه السلام: «وتؤمن بالقدر خيره وشره»:

وهذا الأصل السادس من أصول الإيمان، أن تؤمن بالقدر خيره وشره، والقدر قدرة الله، القدر هو إيمانك أن الأمور بتقدير الله وتديره، قال تعالى: ﴿تُرْجِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَمُوسَىٰ﴾ [طه: ٤٠]، ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا﴾ [الأحزاب: ٣٨]، ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ ۝ الَّذِي خَلَقَ فَسْوَىٰ ۝ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ۝﴾ [الأعلى: ١-٣]، فالأمور كلها بتقدير الله عليه السلام؛ ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، أحاط علماً بكل شيء ووسعت قدرته كل شيء، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ...»^(٢).

وإن الله عليه السلام كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض

(١) رواه ابن المبارك في «الزهد» (٢٥٥)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣٥٦٣٦)، وذكره البخاري في «صحيحه» في ترجمة باب: (الأمل وطوله).

(٢) رواه مسلم (٢٦٥٥).

بخمسين ألف سنة: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: «كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ»^(١).

كل ما يكون في هذا الكون من حركة وسكون وقيام وعود وذهاب ورواح وكفر وإيمان وطاعة وعصيان كل ذلك كُتِبَ « كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ »، وفي القرآن: ﴿إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الحج: ٧٠]، فالله ﷻ كتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ٥٢ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ ٥٣﴾ [القمر: ٥٢-٥٣]، ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ٤٩﴾ [القمر: ٤٩].

فيجب على العبد أن يؤمن بهذا الأصل ومن لم يؤمن بالقدر فهو كافر، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: «الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن وكذب بالقدر فهو نقض للتوحيد»^(٢) يعني لا ينتظم التَّوْحِيدُ إلا بالإيمان بالقدر، قال: «الإيمان بالقدر نظام التَّوْحِيدِ؛ فمن وحد بالله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيد»، بمعنى أنه لا يكون مؤمناً بالله إلا إذا آمن بأقدار الله ﷻ، ولما قيل لابن عمر رضي الله عنه عن أقوام: «وَأَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ لَا قَدَرَ، وَأَنَّ الْأَمْرَ أَنْفُ، قَالَ: «فَإِذَا لَقِيتَ أَوْلِيكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِنْهُمْ، وَأَنَّهُمْ

(١) رواه مسلم (٢٦٥٣).

(٢) رواه عبد الله بن أحمد في «السنة» (٩٢٥)، واللالكائي في «شرح الاعتقاد» (١٢٢٤).

بُرَأءُ مِنِّي»، وَالَّذِي يَخْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ «لَوْ أَنَّ لِأَحَدِهِمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، فَأَنْفَقَهُ مَا قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ» ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ..^(١) إِلَى آخِرِ حَدِيثِ جَبْرِيلَ ﷺ، فَلَا أَعْمَالَ كَلِمَةٍ لَا تَقْبَلُ؛ الصَّدَقَاتُ لَا تَقْبَلُ، الصَّلَوَاتُ لَا تَقْبَلُ، الْحَجُّ لَا يَقْبَلُ إِذَا لَمْ يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، لِأَنَّ الْقَدَرَ أَصْلُ مِنْ أَصُولِ الْإِيمَانِ لَا يَقُومُ الْإِيمَانُ إِلَّا عَلَيْهِ ﷻ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ فِي الْأَخْرَافِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﷻ [المائدة: ٥].

والعلماء رحمهم الله يقولون: الإيمان بالقدر مراتبه أربعة؛ بمعنى أن من لم يؤمن بهذه المراتب ليس مؤمناً بالقدر:

الأولى: أن تؤمن إيماناً جازماً أن الله أحاط بكل شيء علماً؛ علم ما كان وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون ﷻ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً ﷻ [غافر: ٧]، تؤمن بعلم الله المحيط بالمخلوقات كلها دقيقها وصغيرها سرها وعلنها، أحاط بكل شيء علماً وأحصى كل شيء عدداً ﷻ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ﷻ [الملك: ١٤]، خلقه للمخلوقات دليل على إحاطة علمه بها ﷻ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُو أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً ﷻ [الطلاق: ١٢]، فمن

لم يؤمن بعلم الله المحيط ليس مؤمناً بهذا الأصل العظيم وليس مؤمناً بالله.

المرتبة الثانية: الإيمان بالكتابة؛ أن الله ﷻ كتب مقادير الخلائق كلها في اللوح المحفوظ ﴿إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الحج: ٧٠]، قال ﷺ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ، قَالَ: رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ؟

قَالَ: اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ»^(١).

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: «كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ»^(٢).

كل مقادير الخلائق كُتبت، فيؤمن بالكتابة بأن كل شيء كتب في اللوح المحفوظ.

المرتبة الثالثة: الإيمان بالمشيئة النافذة وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ﴿يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ [آل عمران: ٤٠]، ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [التكوير: ٢٩]، نؤمن بأن مشيئة الله نافذة في هذا الكون، وأن

(١) رواه أبو داود (٤٧٠٠)، والترمذي (٢١٥٥)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٢٠١٧).

(٢) رواه مسلم (٢٦٥٣).

قدرته ﷻ شاملة، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.

المرتبة الرابعة: الإيمان بأن الله خالق كل شيء، كما قال تعالى: ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الزمر: ٦٢] وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات: ٩٦]؛ خالق الذوات والأشخاص وخالق الأفعال والحركات والسكنات، فأفعال العباد مخلوقة لله مثل ما أن العباد أنفسهم مخلوقون لله ﷻ، فالله ﷻ خالق كل شيء.

هذه مراتب الإيمان بالقدر ومن لم يؤمن بهذه المراتب لا يكون مؤمناً بالقدر، جمعها أحدهم في بيت فقال:

علمُ كتابة مولانا مشيئته وخلقُه وهو إيجاد وتكوين
فهذه مراتب الإيمان بالقدر. قال: «وأن تؤمن بالقدر خيرٍ وشرِّه من الله تعالى» أي أن الله قدر كل شيء.

جاء سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ بْنِ جُعْشُمٍ ﷺ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَيْنَ لَنَا دِينَنَا كَأَنَّا خُلِقْنَا الْآنَ فِيمَا الْعَمَلُ الْيَوْمَ أَفِيمَا جَفَّتْ بِهِ الْأَقْلَامُ وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ أَمْ فِيمَا نَسْتَقْبِلُ؟

قَالَ (لاَ، بَلْ فِيمَا جَفَّتْ بِهِ الْأَقْلَامُ وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ) (١).

وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي جَنَازَةٍ فَأَخَذَ شَيْئًا فَجَعَلَ يَنْكُثُ بِهِ الْأَرْضَ فَقَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ

مِنَ الْجَنَّةِ».

قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَفَلَا نَتَّكِِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدْعُ الْعَمَلَ؟
قَالَ: «اعْمَلُوا فِكُلُّ مُيَسَّرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ، أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ
فَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ
الشَّقَاوَةِ»، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ﴿٥﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴿٦﴾﴾^(١).

جال في أذهان الصحابة رضي الله عنهم سؤال؛ لما علموا هذه الحقيقة سألوا النبي
ﷺ، «أَفَلَا نَتَّكِِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدْعُ الْعَمَلَ؟» مادام كل شيء مكتوب لماذا
نعمل؟ وفيم العمل؟ هذا السؤال استفهام واستعلام واستيضاح وطلب
للحق، وبعض الناس سؤاله في هذا المقام للاعتراض والانتقاد، وهذا
عين الضلال قال الله تعالى: ﴿لَا يَسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴿٢٣﴾﴾ [الأنبياء: ٢٣]،
إذا كان الإنسان يسأل ويعترض على الله فهذا عين الضلال والعياذ بالله،
أما إذا كان الإنسان يسأل ليستوضح ويتبين ليسير على بينة وعلى هدى
فهذا لا بأس به.

فقال ﷺ: «اعْمَلُوا فِكُلُّ مُيَسَّرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ، أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ
السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَيُيَسَّرُ
لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ»، ذكر أمرين والله لا يسعد الإنسان إلا بهما:

١/ قال: «اعْمَلُوا» وهذا فيه إشارة إلى أن عندك مشيئة تختار بها طريق

الحق وطريق الباطل ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ [البلد: ١٠]، لك مشيئة ومشيتك تحت مشيئة الله، إذا: «اعملوا» يعني تحرك ببذل الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية والقربات والبعد عن المحرمات.

٢/ واستعن بالله لأنك ليسر لما خلقت له، واطلب العون منه ﷺ.

ولهذا سعادتك بالأمرين: أن تجاهد نفسك بالأعمال الصالحة، وفي الوقت نفسه تطلب العون والتوفيق والسداد والهداية والرشاد من الله، لأنَّ الأمر كله بيد الله، قال ﷺ في الحديث الآخر: «اُخْرِضْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِزْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ»^(١).

فالواجب على العبد أن يكون مؤمناً بهذا الأصل العظيم وبهذا الركن المتين، وأن يجاهد نفسه على الأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات، وأن يسأل ربه ﷻ أن يهديه وأن يثبتته وأن يعيذه من زيغ القلوب، عن شهر بن حوشب قال: قُلْتُ لَأُمِّ سَلَمَةَ ﷺ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ عِنْدَكَ؟

قَالَتْ: كَانَ أَكْثَرُ دُعَائِهِ: «يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ»، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَأَكْثَرِ دُعَائِكَ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ؟

قَالَ: «يَا أُمَّ سَلَمَةَ إِنَّهُ لَيْسَ أَدْمِي إِلَّا وَقَلْبُهُ بَيْنَ أَصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ فَمَنْ شَاءَ أَقَامَ وَمَنْ شَاءَ أَزَاغَ»^(١).

ولهذا يجب على العبد أن يكون دائم السؤال لربه أن يشبته ﴿يُشَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ ﴿٢٧﴾ [إبراهيم: ٢٧].

لما أنهى المصنّف رحمه الله ذكر هذه الأركان الستة للإيمان ذكر دليلها من القرآن قال: «والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ﴾» ذكر في هذه الآية خمسة أركان، ولم يذكر الإيمان بالقدر لأنه داخل في الإيمان بالله؛ القدر قدرة الله فهو داخل في الإيمان بالله، ونُص عليه مفرداً في بعض الآيات كالأية التي ساقها المصنّف وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ ﴿٥١﴾ فهذه أصول الإيمان اجتمعت في الآية.

قال: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾ ليس حقيقة البر في التوجه إلى الأمكنة، حقيقة البر في الطوعية لله والامتثال بحيث إذا وجهك لشيء أو أمرك بشيء امتثلت هذه هي حقيقة البر ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾ البر طاعة الله وامتثال أمره وتصديق

(١) رواه الترمذي (٣٥٢٢)، وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» (٢٧٩٢).

أخباره والإيمان به وبكل ما أمر بالإيمان به؛ هذه هي حقيقة البر.

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ﴾ فذكر الله ﷻ أصول الإيمان في هذه الآية مجتمعة، كما أنه ﷻ ذكرها مجتمعة في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ ءَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾ [النساء: ١٣٦]، وجمعها في الآية ما قبل الأخيرة من [سورة البقرة] ﴿ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ ءَلَا تَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ أَفَلا تَعْلَمُونَ﴾ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ءَلَا تَفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ءَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾ [البقرة: ٢٨٥]، خمسة أركان ذكرت في هذه الآية، والإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالله ﷻ، لأنَّ القدر كما قال الإمام أحمد رحمه الله: «القدر قدره الله ﷻ»، والإيمان بالله ﷻ إيمان بعلمه وإيمان بقدرته وإيمان بمشيئته وإيمان بأنه الخالق ﷻ، فالإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالله ﷻ.

ثم أورد رحمه الله تعالى دليلاً مفرداً للإيمان بالقدر من القرآن وهو قول الله ﷻ: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿١٩﴾﴾ أي: كل شيء أوجدناه فهو

(١) رواه الخلال في السنة (٩٠٤)، وابن بطة في الإبانة (١٨٧٩).

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «واستحسن ابن عقيل هذا الكلام جداً؛ وقال: هذا يدل على دقة علم أحمد وتبحره في معرفة أصول الدين، وهو كما قال أبو الوفاء فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الرب على خلق أعمال العباد وكتابتها وتقديرها» «شفاء العليل» (١/ ٢٨).

مقدَّر؛ قدره الله وكتبه ﷻ في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة.

وبهذا يكون المصنّف ﷻ أنهى الكلام على المرتبة الثانية من مراتب الدِّين وهي مرتبة الإيمان، فذكر حديث الشعب، وذكر أصول الإيمان وذكر الأدلة عليها من كتاب الله ﷻ.

[المتن]:

قال المؤلف ﷻ:

المرتبة الثالثة: الإحسانُ وهو ركنٌ واحدٌ، وهو أنْ تعبدَ الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والدليل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ [النحل: ١٢٨]، وقوله تعالى: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾ [الذي يربك حين تقوم] ﴿وَقَلْبُكَ فِي السَّاجِدِينَ﴾ [إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ] [الشعراء: ٢١٧-٢٢٠]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ﴾ [يونس: ٦١] الآية.

[الشرح]:

قال المصنّف رحمه الله تعالى: «المرتبة الثالثة: الإحسانُ، وهو ركنٌ واحدٌ»؛ «المرتبة الثالثة» أي: من مراتب الدِّين، وعرفنا سابقاً أن الدِّين ثلاث مراتب وهي: الإسلام والإيمان والإحسان، وهذه المرتبة هي أعلى مراتب الدِّين وأرفعها، ثم يليها مرتبة الإيمان، ثم يليها مرتبة الإسلام،

وليس بعد الإسلام إلا الكفر؛ فمرتبة الإحسان هي أعلى مراتب الدين وأرفعها، فهي مرتبة عليّة ومنزلة رفيعة لا يبلغها كل أحد، وإنّما يبلغها من يسر الله ﷻ له ووفقه لبلوغ هذه المرتبة.

والإحسان المراد به: الإجابة والإتقان، وهذه المرتبة - مرتبة الإحسان - المراد بها إيقاع العمل والعبادة على أكمل الوجوه وأحسن الأحوال في الظاهر والباطن والسر والعلن؛ فالمحسنون من عباد الله هم الذين اتقنوا العبادة بحيث أتوا بها ووقعت منهم كاملة من جميع الوجوه ظاهراً وباطناً سراً وعلناً؛ وذلك لعظم مراقبتهم لله ﷻ في عبادتهم وتقربهم إلى الله ﷻ، فحالهم في عبادة الله أنهم يعبدون الله كأنهم يرون الله، وهذا فيه أنهم بلغوا الرتبة العلية في المراقبة - مراقبة الله في أعمالهم - بحيث تكون قلوبهم حاضرة وشاهدة، وبعيدة عن الغفلة.

قال: «وهو ركنٌ واحدٌ» يعني هذا الركن أو هذه المرتبة - مرتبة الإحسان - ركن واحد.

«وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» هذه مرتبة الإحسان؛ أي أتقنوا عملهم وعبادتهم إلى أن صار حالهم في العبادة بهذا الصلاح «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»، وهذا وإن كان ركنًا واحدًا إلا أن بعض أهل العلم يعدّه مقامين هي الاستحضار والمراقبة:

الأول: أن تعبد الله كأنك تراه؛ وهذا أعلى المقامين، أن يكون في عبادته لله ﷻ كأنه يرى الله، كأنه ينظر إلى الله ﷻ.

والمقام الثاني وهو دون هذا المقام وهو من الإحسان في قوله: «فإن لم تكن تراه فإنه يراك»؛ يعني إن لم تبلغ هذه الدرجة أن تعبد الله كأنك تراه فاعبده مستحضراً رؤيته لك وإطلاعه ﷻ عليك.

ثم أخذ ﷻ يذكر الأدلة من القرآن الكريم على هذه المرتبة؛ فذكر جملة من الأدلة بدأها بقول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ ﴿١٢٨﴾ «اتَّقُوا»: أي ابتعدوا واجتنبوا كل ما يسخط الله ويغضبه ﷻ من المعاصي والذنوب، فكانوا من الذنوب على حذر، متقين ومبتعدين عن كل أمر يسخط الله ﷻ. «وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ» أي في عبادتهم لله ومراقبتهم له ﷻ وإصلاح حالهم في السر والعلن والغيب والشهادة، وأنهم يعبدون الله ﷻ عبادة من يراقب الله ويخشاه ﷻ.

قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ ﴿١٢٨﴾ والآية دلت على فضل الإحسان وعلو مقامه من جهة إثبات معية الله الخاصة للمحسنين، لأن المعية في مقام المدح والثناء يراد بها المعية الخاصة؛ وهي تعني: الحفظ والتأييد والنصر والعون، قال الله ﷻ: ﴿إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ [التوبة: ٤٠]، قول النبي ﷺ لأبي بكر رضي الله عنه: ﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ وقول الله تعالى لموسى وأخيه هارون: ﴿إِنِّي

مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى ﴿طه: ٤٦﴾.

فالمعية في مثل هذه الآيات معية خاصة؛ وهي لا تكون إلا لأنبياء الله وعباده المتقين، وهي تقتضي الحفظ والنصر والعون والتأييد، وفي الحديث القدسي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لأَعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لأَعِيذَنَّهُ»^(١)، معنى: «كُنْتُ سَمْعَهُ.. وَبَصَرَهُ.. وَيَدَهُ»: أي: أن الله يؤيده في سماعه وفي بصره.. ويكون حافظاً له في حوائجه ﷺ.

فهذه الآية فيها دلالة على فضيلة الإحسان، وعظم ثواب المحسنين، وأن الله ﷻ معهم حافظاً وناصرًا ومعينًا ومؤيدًا.

ثم ذكر ﷻ الآية الثانية وهي قول الله تعالى: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ٣٧﴾ الَّذِي يَرْبِكَ حِينَ تَقُومُ ٣٨ وَتَقْلُبُكَ فِي السَّجْدَيْنِ ٣٩ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٤٠ ﴿قوله: «وَتَوَكَّلْ»: أي فوض أمورك كلها إلى الله، واعتمد عليه ﷻ وحده في جلب النعماء وفي كشف الضر والبلاء؛ فلا تلجأ إلا إليه ولا تعتمد إلا عليه.

قال: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ٣٧﴾ وفي آية أخرى قال: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ

الَّذِي لَا يَمُوتُ ﴿[الفرقان: ٥٨]، وهنا قال: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٢٧٥﴾﴾.

في الآية الأخرى قال: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾ لأنَّ التوكل لجوءٌ واعتماد ولا يكون هذا اللجوء إلا لواحد وهو الحي الذي لا يموت، أما الحي الذي يموت، والحي الذي قد مات، والجماد الذي لا حياة له أصلاً كل هؤلاء لا يتوكل عليهم، لا يتوكل إلا على الحي الذي لا يموت وهو رب العالمين لا شريك له، ومن سوى الله إما حيٌّ سيموت أو حيٌّ قد مات أو جماد لا حياة له، وكل هذه الأصناف لا يتوكل عليها، التوكل لا يكون إلا على الحي الذي لا يموت وهو رب العالمين سبحانه. وقد كان نبينا ﷺ يقول في دعائه: «اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أُنَبِّتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِي أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَالْجَنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ»^(١)؛ فهذه فائدة عظيمة في باب التوكل والالتجاء والاعتماد والاعتصام لا يكون شيء من ذلك إلا على الحي الذي لا يموت وهو رب العالمين، أما الحي الذي يموت والحي الذي قد مات والجماد الذي لا حياة له كيف يُتوكل على هؤلاء؟! وكيف يعتمد على هؤلاء؟!

وهنا في هذه الآية قال: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٢٧٥﴾﴾ ذكر هذين الاسمين في مقام الأمر بالتوكل عليه وحده ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٢٧٥﴾﴾ وذلك لأنَّ

(١) رواه البخاري (١١٢٠)، ومسلم (٢٧١٧)، واللفظ لمسلم.

المتوكل إما متوكلٌ في دفع ضراء، أو متوكلٌ في جلب نعماء، فلا يكون توكله في شيءٍ من ذلك إلا على العزيز الرحيم، فالعزيز: هو القاهر الذي لا يُغلب، فإذا لجأت إليه في كشف ضراء وشدة وبلاء فهو ﷻ عزيز قادرٌ لا يغلب، وإذا كان توكل عليه في جلب نعماء فهو ﷻ رحيمٌ بعباده يمنٌ ويعطي ويتفضل ويحسن ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾ أي ليكن توكلك على من هذا شأنه؛ الله ﷻ.

﴿الَّذِي يَرَبُّكَ حِينَ تَقُومُ﴾ وهذا موضع الشاهد من الآية لمرتبة الإحسان «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» ﴿الَّذِي يَرَبُّكَ حِينَ تَقُومُ﴾ وَقَلْبُكَ فِي السَّجْدَيْنِ ﴿٣٧٦﴾.

﴿الَّذِي يَرَبُّكَ﴾ أي الذي ينظر إليك ويطلع عليك ولا تخفى عليه منك خافية، ﴿يَرَبُّكَ حِينَ تَقُومُ﴾ حين تقوم لله خاشعاً خاضعاً مناجياً سائلاً راغباً طامعاً؛ يراك ﷻ من فوق سبع سماوات، ويرى جميع المخلوقات وجميع الكائنات، لا يفوته شيء، ولا يعزب عنه شيء، ولا يغيب عنه شيء، يرى جميع الكائنات، يرى ﷻ ديب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى جريان الدم في عروقها ويرى كل جزء من أجزائها؛ وهذا فيه دعوة للعبد أن يعبد الله ﷻ مستشعراً رؤية الله له ومحضراً ذلك في قلبه، ﴿الَّذِي يَرَبُّكَ حِينَ تَقُومُ﴾ فعندما تقوم تصلي فاعلم أن الله يراك؛ حال قيامك، حال سجودك ﴿وَقَلْبُكَ فِي السَّجْدَيْنِ﴾

تركع وتسجد وتركع وتسجد هذا التقلب يراك الله ﷻ على هذه الأحوال كلها؛ وهذا فيه دعوة لاستحضار هذا الأمر في القيام والركوع والسجود بحيث يكون العبد في صلاته وعبادته يعبد الله كأنه يري الله، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.

﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ السميع للأصوات، وسع ﷻ سمعه الأصوات كلها، لو قام الأولون والآخرون من زمن آدم من الإنس والجن في صعيد واحد ودعوا في لحظة واحدة، وكل يذكر حاجته، وكل يتكلم بلغته ولهجته، لسمعهم رب العالمين أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو حاجة بحاجة أو لغة بلغة، قال ﷻ في الحديث القدسي وهو في «صحيح مسلم»: «يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّتُمْ كَانُوا عَلَى أَتَقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّتُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّتُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمَخِيطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرُ» (١) أي في البحر.

جاءت امرأة إلى النبي ﷺ في بيته تجادل في زوجها وتشتكي إلى الله،

وذلك عندما ظاهرها زوجها: فَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتَ لَقَدْ جَاءَتِ الْمُجَادِلَةُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ تَشْكُو زَوْجَهَا وَمَا أَسْمَعُ مَا تَقُولُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷻ فَدَسَمَعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَدِّلُكَ فِي زَوْجِهَا ﴿سورة المجادلة﴾^(١).

قال: ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﷻ﴾ أي بعلم واسع ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [غافر: ٧]، أحاط بجميع الأمور وأحاط بجميع الأشياء، أحاط ﷻ بكل شيء علماً وأحصى كل شيء عدداً، علم ﷻ ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ليس فقط ما سيكون! بل الأشياء التي لا تكون علم الله ﷻ أمرها لو كانت كيف تكون، ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾ [الأنعام: ٢٨]، هذا أمر لا يكون، الكفار يوم القيامة لا يردون إلى الدنيا مرة ثانية: ﴿لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفَ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا﴾ [فاطر: ٣٦]، ولا يردون إلى الدنيا مرة ثانية فهذا شيء لا يكون، والله ﷻ يقول: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾؛ يعني لو أعادهم ﷻ إلى الدنيا مرة ثانية لعادوا إلى الشرك والكفر ﴿لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾، أمر لا يكون لكن رب العالمين علم ﷻ لو كان هذا الأمر علم كيف يكون، فهو سبحانه علم ما كان وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علماً.

(١) رواه البخاري في «صحيحه» معلقاً (٧٣٨٥)، والنسائي (٣٤٧٣)، وابن ماجه (١٨٨).

قال: ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ ﴿٣٧﴾ هنا تستشعر أثر معرفة العبد أسماء الله وصفاته في تحقيق العبادة وتكملها؛ فإذا استحضر العبد أن الله سميع وأنه بصير وأنه عليم، وهذه الأمور الثلاثة ذكرت في الآية - البصير، السميع، العليم - البصير في قوله: ﴿الَّذِي يَرَبُّكَ﴾، والسميع العليم خُتِمتَ بهما الآية، فاستحضر هذه الأسماء وما تدلّ عليه من الصفات: البصير، السميع، العليم، استحضر العبد لها في صلاته يرفعه في صلاته إلى درجة الإحسان في عبادته وتقربه إلى الله ﷻ، وإذا ذهب عنه استحضر هذه الأسماء استولت عليه الغفلة سواء في صلاته أو في غيرها من العبادات.

قال: «وقوله تعالى: ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ﴾» وهذه فيها معنى الآية السابقة؛ يقول الله ﷻ لنبيه ﷺ: ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ﴾ أي في أيِّ شأنٍ من شؤونك وأمرٍ من أمورك وحالٍ من أحوالك، ﴿وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ﴾ أي ما تتلوا شيئاً من هذا الكتاب في أي وقتٍ وفي أي ساعةٍ وفي أي لحظة ﴿وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ﴾ أي لا تدخلون في أي عمل من الأعمال ﴿إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ﴾ أي: إذ تدخلون وتشرعون فيه، فالله ﷻ شهيد؛ لا يدخل العبد في عمل ولا يشرع في طاعة ولا في أي شأنٍ من الشؤون ولا حال من الأحوال إلا والله ﷻ على كل شيء شهيد ﷻ؛ أي مطلع لا تخفى عليه ﷻ خافية.

فهذه الآيات تأملها والوقوف عند مضامينها ودلالاتها يعين العبد بإذن الله ﷻ للترقي لبلوغ الإحسان في عبادته والإتقان في طاعته وتقربه إلى الله ﷻ .

ولما أنهى المصنّف ﷺ مراتب الدين الثلاثة وذكر أركان كل مرتبة وذكر الدليل على ذلك كله من القرآن، ختم ذلك بذكر حديث جبريل المشهور الذي جمع فيه النبي ﷺ مراتب الدين كلها.

[المتن]:

قال:

والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر ؓ قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله ﷺ ذات يوم، إذا طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي ﷺ فاسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله ﷺ: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً»، قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقّه! قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره»، قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم

تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ». قال: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ؟ قال: «مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ». قال: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا؟ قال: «أَنْ تَلِدَ الْأُمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاءَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُيُوتِ». قال: فَمَضَى فَلَبِثْنَا مَلِيًّا، فقال: «يَا عُمَرُ، أَتَدْرِي مِنَ السَّائِلِ؟» قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «هَذَا جَبْرِيلُ، أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ أَمْرَ دِينِكُمْ».

[الشَّرْح]:

أورد رحمه الله تعالى هنا هذا الحديث العظيم المشهور بـ «حديث جبريل»؛ وذلك لأنَّ جبريل ﷺ وهو أفضل الملائكة وهو الملك الذي ينزل بالوحي إلى النَّبِيِّ ﷺ الروح الأمين جاء إلى النَّبِيِّ ﷺ في هذه المرة بصورة أعرابي - بصورة رجل - فجلس إلى النَّبِيِّ ﷺ هذه الجلسة وسأله هذه الأسئلة؛ ولهذا اشتهر هذا الحديث بـ «حديث جبريل»؛ لأنَّه جاء إلى النَّبِيِّ ﷺ بتلك الصورة وجاء معلماً، وإن كان هو في الحقيقة سائلاً لكنه سائل في صورة متعلم.

ولهذا أخذ أهل العلم من هذا فائدة في باب الأسئلة ألا وهي: أن السائل أحياناً يستطيع أن يكون معلماً للنَّاس، مثل أن يكون في المجلس عالم ويحس أحد الحاضرين بمسألة يحتاج الجميع أن تُبين لهم أو مسائل؛ فيطرحها وهو يعرف الجواب ولكن يريد أن يستفيد الجميع، فيكون في الحقيقة سائل، لكن في الواقع معلم يريد أن يتعلم النَّاس، وله

أجره على إحسانه وحرصه.

بينما بعض المجالس قد يأتي فيها العالم الذي يستفاد منه فيضيعها بعض الناس، دون استفادة، أو بأسئلة لا يكون من ورائها طائل أو لا تفيد الحاضرين.

فالسؤال أمرٌ يحتاج إلى حسن نية وحسن قصد في طلب الفائدة وصدق مع الله ﷻ في الرغبة، مثل قول وفد عبد القيس للنبي ﷺ: «فَمُرْنَا بِأَمْرِ فَضْلٍ، نُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، وَنَدْخُلَ بِهِ الْجَنَّةَ»^(١)، وهذا يبين متى يكون السؤال صالحاً حسناً، فإذا كان السائل يقصد بسؤاله أن يدخل الجنة بمعرفة الخير والعلم ويخبر الآخرين لينتشر الخير والعلم بين الناس.

فالشاهد أن هذا الحديث فيه فائدة عظيمة في هذا الجانب.

قال عمر رضي الله عنه: «بينما نحن جُلوسٌ عند رسولِ الله ﷺ، إذا طلع علينا رجلٌ شديدٌ بياضِ الثياب، شديد سوادِ الشعر، لا يُرى عليه أثرُ السفر، ولا يعرفه مِنَّا أحدٌ؛ هذا الأمر بهذه الصفة في زمنهم ووقتهم يعدُّ أمراً في غاية الغرابة، أما في زماننا ليس أمراً مستغرباً، في زماننا قد يأتيك الرجل من أقصى الدنيا ولا ترى عليه أثر السفر، لا ترى عليه وهج الصحراء ولا لفح الرياح ولا الشمس ولا ترى عليه أثر التراب والغبار، ما ترى عليه شيئاً من ذلك، بينما في وقتهم المسافر يُعرف أنه شخص جاء مسافراً؛ لأنَّ

الغبار يملأ الجسم، والشمس أثرت فيه، والرياح أيضاً أثرت فيُعرف أن هذا الشخص مسافر.

فجاءهم شخص شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر؛ المسافر لا يمكن أن يأتي في وقتهم بمثل هذه الهيئة، قال: «لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منّا أحد»؛ غريب جداً لا يرى عليه أثر السفر، أي علامة من علامات السفر المعهودة لا ترى عليه، وأيضاً لا يعرفه أحد منهم.

وهنا إخواني في الله يحسن بنا أن نذكر نعمة من نعم الله علينا وهي وسائل النقل الحديثة التي يسرها الله ﷻ في هذا الزمان، وإذا تأملت في هذه الوسائل مقارناً بالوسائل القديمة تجد أن الحاج والمعتمر - مثلاً - لا يصل من بعض البلدان البعيدة إلا بعد الشهر أو الشهرين في معاناة وشدة، وأهله يودعونه توديع من لا يعود، فيه مخاطر ومخاوف ومهالك وأخطار متعددة، وأما الآن يركب في مركبٍ مريح وأجواءٍ مكيفة يمر بالعواصف والرياح ولا يشعر بها ولا يدري عنها إلى أن يصل المكان الذي يريد، وفي الطريق كلما أراد أن يكلم أهله كلمهم، وكلما أرادوا أن يكلموه يكلمونه، (وصلنا إلى هنا، أتينا إلى هنا، أنا بخير أنا بعافية)، بينما قديماً يغيب الشهر والشهرين والثلاثة ولا يدري أهله هل هو حيّ أو ميت إلا إذا فاجأهم راجعاً.

ولهذا ينبغي على الإنسان أن يذكر نعمة الله ﷻ عليه، وأن يحرص على

استعمال هذه النعم والوسائل في طاعة الله وفيما يقرب من الله ﷻ .

ومثال آخر فيما أنعمه الله علينا (الجوال) يحمل في الجيب وهو نعمة عظيمة يطمئن على أهله ويطمئنون عليه، ومع ذلك بعض الذين يحملون الجوالات ما يتقون الله في مساجد المسلمين، ولا يراعون حرمة المساجد التي هي أحب الأماكن إلى الله، ولا يراعون حرمة الصلاة ﷻ ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ شَعْرُ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿٣٢﴾ [الحج: ٣٢]، ولا يراعون للمؤمن مكانته والمصلي صلاته وخشوعه؛ ولهذا ترى دائماً في مساجد المسلمين الناس يصلون ثم تضرب الموسيقى هنا وهناك داخل المساجد!

فهل هذا فعل من يتقي الله ويخاف الله ﷻ ويراقب الله؟!

تُضْرَبُ الموسيقى والمعازف المحرمة في مساجد المسلمين؟!

المسلمون في صلاتهم سجّد وركّع ثم تضرب الموسيقى!

وتستمر تضرب في إيذاء شديد وتقويتٍ للطاعة والعبادة والخشوع

وأذية لعباد الله ﷻ في صلاتهم، فهل هؤلاء قدروا نعمة الله حق قدرها؟

قل مثل هذا أيضاً في وسائل النقل يكرم الله ﷻ عبده بسيارة جيدة

ينتقل بها، ثم يمشي فيها إلى المحرمات! ويستمتع فيها للمحرمات! فهل

رعى لنعمة الله حقها؟ قال: ﷻ وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ

وَعَلَى وَالِدَيَّ ﴿١٩﴾ [النمل: ١٩].

فينبغي للعبد أن يذكر نعمة الله ﷻ عليه، وأن يشكره سبحانه عليها:

﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [إبراهيم: ٧]، وأن يحرص على استعمال النعمة في طاعة الله؛ فهذا من شكرها ﴿أَعْمَلُواْ آلَ دَاوُدَ شُكْرًا﴾ [سبأ: ١٣]، فمن شكر الله على النعمة أن تستعمل في طاعة الله، فإن استعملت في المعصية فإنها لم تشكر.

قال: «حتى جلس إلى النبي ﷺ فاسند رُكْبَتَيْهِ إلى رُكْبَتَيْهِ، ووضع كَفَيْهِ على فخذه» أي جلس جلسة أدبٍ ووقارٍ واحترام بين يدي الرسول الكريم ﷺ.

«وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً» فذكر مباني الإسلام الخمسة وقد تقدمت معنا وتقدم أيضاً شيء من الكلام على مضامينها ومعانيها.

فقال الرجل السائل الذي هو جبريل قال: «صَدَقْتَ؛ فعجبنا له يسأله وَيُصَدِّقُهُ!» هذا أيضاً أمرٌ عجيب؛ تعجبوا من الأمر الأول وتعجبوا هنا من هذا الأمر؛ يسأل ويصدق، والذي يصدق من هو؟ الأعلم، الذي يصدق الأعلم، ولهذا جاء في بعض الروايات: «كَأَنَّهُ أَعْلَمُ مِنْهُ»^(١)، ثم قال ﷺ: «فعجبنا له يسأله وَيُصَدِّقُهُ!» يجب النبي ﷺ على سؤاله ويقول: صدقت، فتعجب الصحابة ﷺ من ذلك لأن هذه تدل على علم عند هذا السائل،

أما من لا علم له لا يستطيع أن يحكم أو يقول مثل هذا.

«قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، قال: صدقت» وهذه أركان الإيمان الستة ومضى أيضاً الكلام على معانيها.

«قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ» ذكر هنا الإحسان وأن له ركن واحد وهو: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»، وقد مضى أيضاً الكلام على هذه المرتبة.

ويكون بهذا ذكر في الحديث المراتب الثلاثة للدين؛ الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، وأعلى هذه المراتب الإحسان وهي أعلى مراتب الدين وأرفعها، ومن كان محسناً فهو مؤمناً مسلماً، ومن كان مؤمناً فهو مسلماً، وليس كل مسلم مؤمناً ولا كل مؤمن محسناً؛ فهذه درجات متفاوتة تُعرف من خلال هذا الحديث العظيم.

وهذه الأمور الثلاثة - الإسلام والإيمان والإحسان - هي ديننا؛ ولهذا ختم النبي ﷺ الحديث بقوله: «هَذَا جِبْرِيلُ، أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ» هذا ديننا؛ ديننا مراتب ثلاث: إسلام وإيمان وإحسان.

«قال: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ»، وفي رواية «مَتَى السَّاعَةُ؟»^(١) أي: عن

(١) رواه البخاري (٥٠)، ومسلم (٩).

وقتها.

فقال ﷺ: «مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ» أي علم الساعة ليس عندي ولا عندك وإنما عند الله ﷻ، ﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾ [الأحزاب: ٦٣]، فالساعة علمها عند رب العالمين، ولا يعلم قيامها إلا هو ﷻ، علمها عند الله.

قال: «مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ» بهذا أجاب ﷺ جبريل ، وفي «الصحيحين» عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا، قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا أَعَدَدْتَ لَهَا؟». قَالَ: حُبَّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ.

قَالَ: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ»^(١)؛ وهذا فيه أن السائل إذا سأل في أمر لا يعنيه أو لا يحسن به أن يسأل عنه فالمناسب أن يوجهه إلى السؤال المناسب، فإذا قال: متى الساعة؟ يوجهه إلى السؤال المناسب وهو الاستعداد للساعة هذا هو المهم، وهو الاستعداد، الساعة آتية لا ريب فيها، قادمة لا محالة، فليس المهم أن تعرف متى الساعة المهم أن تستعد لها.

وبعضهم يضرب مثلاً لهذا تقريباً للتوضيح يقول: لو كان أناس في بلدة وأقبل عليهم عدو يريد مدهامة البلد الذي هم فيه، وجاءهم رجل

قال: العدو قادم عليكم؛ فانقسموا فريقين فريق أخذ يستعد ويتهيأ ويتجهز للملاقاة، والآخرين جلسوا بدون عمل؛ متى يصل؟ كم المسافة؟ كم باقي؟ بدون عمل! فالسؤال الصحيح في مثل هذا المقام هو الاستعداد، سواء أن تأتي الساعة غداً أو بعد غدٍ أو بعد سنة أو أقل أو أكثر المهم هو الاستعداد والتهيؤ، أن يستعد ويتهيأ، قال: «مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟»، فأجابه: «حُبَّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ» قال ﷺ: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ»، قال الصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه: «رَأَوِي الْحَدِيثَ: «فَمَا فَرَحْنَا بِشَيْءٍ فَرَحَنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ»، قَالَ أَنَسٌ: فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَأَزْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ، وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ»: وهذا فيه فضيلة حب أنبياء الله وعباد الله والصحابة الكرام وأنه يبلغ بالإنسان مبلغاً عظيماً في الرفعة والخير ورضا الله ﷻ عنه.

قال: «مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ». قال: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا» الأمارات: العلامات، أماره: أي علامة، أَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا: أي أخبرني عن علاماتها وأشراطها، فما هي العلامات - علامات الساعة -؟

قال النبي ﷺ: «أَنْ تَلِدَ الْأُمَّةُ رَبَّتَهَا»: «فُسِّرَ بِأَنَّهُ إِشَارَةٌ إِلَى كَثْرَةِ الْفَتْوحَاتِ وَكَثْرَةِ السَّبْيِ، وَأَنْ مِنْ الْمُسْئِيَّاتِ مَنْ يَطُؤُهَا سَيْدُهَا فَتَلِدُ لَهُ، فَتَكُونُ أُمٌّ وَلَدٍ، وَيَكُونُ وَلَدُهَا بِمَنْزِلَةِ سَيْدِهَا، وَفُسِّرَ بِتَغْيِيرِ الْأَحْوَالِ وَحَصُولِ الْعُقُوقِ مِنَ الْأَوْلَادِ لِأَبَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ وَتَسْلُطِهِمْ عَلَيْهِمْ، حَتَّى

يكون الأولاد كأنهم سادة لآبائهم وأُمَّهاتهم»^(١).

قال: «وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ» الحفافة: الذي ليس عندهم نعال للفقير والعوز والحاجة، والعراة: يعني ليس عندهم لباس، أو يكون عندهم لباس لا يكفي ولا يستر ولا يفي من شدة الفقر.

«وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ» أي الفقراء «رِعَاءَ الشَّاءِ» يعني الواحد منهم ليس معه إلا قليل من الأغنام يرعاها ويقتات هو وأهله وولده، أغنام قليلة عند هذا الذي يملك.

«أَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُيُوتِ» أي يتنافسون أيهم أطول بناءً من الآخر، هذا يبني أدواراً وهذا يأتي بجنبه ويبني أعلى والآخر يبني أعلى، فيتنافسون من الأطول والأرفع بناءً.

قال: «فَمَضَى» أي ذهب، هذا الرجل الغريب ذهب.

«فَلَبِثْنَا مَلِيًّا» أي بقينا زمناً ووقتاً، وجاء في بعض الروايات أن النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «رُدُّوا عَلَيَّ الرَّجُلَ»، فَأَخَذُوا لِيَرُدُّوهُ، فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا»^(٢) أي: بحثوا عنه فلم يجدوا له أثر.

قال: «فَلَبِثْنَا مَلِيًّا، فقال: يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟ أي: هل تدري من هذا الرجل الذي جاء وجلس وسأل تلك السؤالات؟

(١) «فتح القوي المتين» (ص ٢٥).

(٢) رواه البخاري (٥٠)، ومسلم (٩).

(قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «هذا جبريل» أي: السائل هو جبريل

.

«هذا جبريل أتاكم يُعَلِّمُكُمْ أَمْرَ دِينِكُمْ» جاء يعلمكم الدين، فهذا الحديث لتعليم الدين وقد جُمع فيه بمراتبه وذكرت الأركان لكل مرتبة وبيئت أحسن بيان.

ثم بعد ذلك دخل المصنّف رحمه الله تعالى في بيان الأصل الثالث في معرفة النَّبِيِّ الكريم صلوات الله وسلامه عليه.

[المَتْنُ]:

قال المؤلف رحمه الله:

«الأصل الثالث: معرفة نبيكم محمد ﷺ؛ وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وله من العمر ثلاث وستون سنة؛ منها أربعون قبل النبوة، وثلاث وعشرون نبيا ورسولا، نبيّ به «اقرأ» وأُرْسِلَ به «المدثر»، وبلده مكة وهاجر إلى المدينة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك، ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمَدْيَنِيُّ قُمْ أَنْذِرْ ١ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ٢ وَيَا بَكَّ فَطَهِّرْ ٣ وَالْجَزَّاءَ هَجِّرْ ٤ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْبِرُ ٥ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ٦﴾ [المدثر: ١-٧] ومعنى ﴿قُمْ أَنْذِرْ ١﴾: يُنذِرُ عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ٢﴾ أي: عَظِّمُهُ بالتَّوْحِيدِ،

﴿وَيَا بَكَ فَطَهِّرْ﴾ أي: طَهَّرْ أَعْمَالَكَ عَنِ الشَّرِّ، ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ الرُّجْزُ: الأصْنَامُ، وَهَجَرُهَا تَرْكُهَا والبراءة منها وأهلها. أَخَذَ عَلَى هَذَا عَشْرَ سِنِينَ يَدْعُو إِلَى التَّوْحِيدِ، وَبَعْدَ الْعَشْرِ عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ وَفُرضَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ الْخَمْسُ، وَصَلَّى فِي مَكَّةَ ثَلَاثَ سِنِينَ، وَبَعْدَهَا أُمِرَ بِالْهَجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ.

[الشرح]:

قال المؤلف رحمه الله تعالى: «الأصل الثالث: معرفة نبيكم محمد ﷺ»؛ هذا الأصل الثالث من أصول الإيمان، وعرفنا أن أصول الإيمان ثلاثة: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد ﷺ.

وهذا الأصل له أهمية عظيمة ومكانة عليا؛ لأنَّ معرفة العبد لله ومعرفة العبد بدين الله ﷻ لا تكون ولا تتم ولا تنتهى إلا من طريق الرسول ﷺ، ولهذا من لم يعرف الرسول ﷺ لا يعرف الله ولا يعرف دينه، لأنَّه ﷻ واسطةٌ بين الله ﷻ وبين عبادِهِ في إبلاغ دينه، وهكذا كل الرسل وسائط بين الله وبين العباد في إبلاغ الدين؛ ينزل عليهم الوحي من الله ﷻ ويبلغون، والله تعالى يقول: ﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا أَلْبَاحُ﴾ [النور: ٥٤]، فالرسل واسطة في بلاغ الدين، لأنَّ من حكمة الله ﷻ أنه لما خلق الخلق ليعبدوه اقتضت أن لا ينزل الوحي على النَّاسِ أَجْمَعِينَ، وإنَّما اقتضت أن يصطفي ﷺ من النَّاسِ رسلاً ﷻ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ﷻ [الحج: ٧٥]؛

فهو ﷺ يصطفي من الناس صفوتهم وخيارهم ليكونوا رسلاً بينه وبين عباده في إبلاغ دينه يبلغون دين الله ﴿يَأْتِيهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ [المائدة: ٦٧] مهمتهم هذه البلاغ إبلاغ دين الله؛ ومهمة المرسل: هو من يقوم بإبلاغ ما أرسله به مرسله.

فالرسل يبلغون دين الله وهم واسطة بين الله ﷻ وبين العباد في إبلاغ الدين، ولهذا ليس هناك سبيل لمعرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأوامره ونواهيه ومعرفة دينه وشرعه إلا من طريق الرسل، والرسل سيبلهم في هذه المعرفة الوحي، قال الله ﷻ لرسوله ﷺ: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾ [الشورى: ٥٢]، فيُنزل الله ﷻ وحيه على أنبيائه ورسله ثم هم يبلغون وحي الله وتنزيله إلى الناس ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل: ٣٦]، ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٢٥].

وهذا يبين لنا أهمية معرفة الرسول وأن من لم يعرف الرسول ﷺ لا يعرف ربه ولا يعرف دينه، ولا يعرف كيف ينال رضا ربه، وكيف يفوز بثوابه، وكيف ينجو من سخطه ومن عقابه؟!؛ فالطريق إلى الهدى والحق مسدود إلا من طريق الرسول ﷺ.

إذاً فمعرفة الرسول ﷺ أصل من أصول الإيمان وأساس من أسس

الدِّين، بمعنى أن الدِّين لا يمكن أن يقوم إلا بمعرفة الرَّسول ﷺ؛ لأنَّه هو واسطة بين الله وبين العباد في معرفة دين الله وأمره ونهيه وأسمائه وصفاته؛ هذه كلها إنَّما تُعرف من طريق الرَّسول ﷺ.

ولهذا فإن حاجة النَّاس وضرورتهم إلى المعرفة بالرسول أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب والماء والهواء وغير ذلك؛ لأنَّ إذا انحبس عن العبد الطعام والشراب فإنه يموت ويفارق هذه الحياة الدُّنيا، لكن إذا لم يُفَز بالوحي ولم يكن من أهل إِتِّباع الوحي فإنه يبوء بعذاب الله وسخطه في الدُّنيا والآخرة. فحاجة العبد وضرورته إلى معرفة الرسل ومعرفة ما جاءوا به وإِتِّباع سبيلهم أشد الحاجات وأعظم الضرورات؛ ولهذا قال ﷺ: «الأصلُ الثالثُ»، وسبق أيضاً أن أشرنا إلى جملة من الأحاديث الثابتة عن النَّبي ﷺ التي جمعت هذه الأصول الثلاثة؛ معرفة الله ومعرفة دينه ومعرفة نبيه ﷺ.

والنَّاس أجمعون يوم يقومون بين يدي رب العالمين في يوم القيامة يُسألون عن الرسل؛ فثَمَّة سؤال يوجَّه للنَّاس أجمعين يوم القيامة: ﴿مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ﴾ [القصص: ٦٥]، كما أنهم يسألون أيضاً: «ماذا كنتم تعبدون» الأول قوله: «ماذا كنتم تعبدون» سؤال عن الإخلاص والتَّوحيد، وقوله: ﴿مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ﴾ سؤال عن الإقتداء والمتابعة وسلوك سبيل الأنبياء والمرسلين؛ لأنَّه لا يُعبد إلا الله، ولا يُعبد الله إلا بما جاء عن

رسله عليهم صلوات الله وسلامه^(١).

قال: «الأصل الثالث: معرفة نبيكم محمد ﷺ؛ وهذه المعرفة تتناول جوانب حياته ﷺ؛ بمعرفة نسبه وحسبه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، ومعرفة نشأته، ومعرفة سيرته ومتى نبئ ومتى أرسل ومتى هاجر، ومعرفة جهاده في سبيل الله، وأعظم ما ينبغي أن يُعرف في هذا الباب معرفة ما يدعو إليه وما ينهى عنه وما يأمر به، وأعظم ما أمر به ﷺ توحيد الله، وأعظم ما نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه الشُّرك بالله ﷻ.

والمصنّف رحمه الله ذكر هنا خلاصة نافعة وزبدًا مفيد في باب معرفة النبي الكريم ﷺ؛ بدأ أولاً بذكر نسبه ﷺ قال: «وهو محمد»؛ وهو ﷺ له أسماء كثيرة وكل أسمائه دالة على معاني وعلى مسميات وعلى صفات فيه ﷺ، و«محمد» هذا الاسم يدل على ما كان عليه ﷺ من الحمد لله ﷻ وما كان عليه أيضاً من صفات الخير والوفاء والصدق والأمانة وغير

(١) قال الإمام ابن كثير رحمه الله: «وقوله: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ﴾: النداء الأول عن سؤال التوحيد، وهذا فيه إثبات النبوات: ماذا كان جوابكم للمرسلين إليكم؟ وكيف كان حالكم معهم؟ وهذا كما يُسأل العبد في قبره: مَنْ ربك؟ وَمَنْ نبيك؟ وما دينك؟ فأما المؤمن فيشهد أنه لا إله إلا الله، وأن محمداً عبد الله ورسوله، وأما الكافر فيقول: هاه.. هاه. لا أدري؛ ولهذا لا جواب له يوم القيامة غير السكوت؛ لأن مَنْ كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً ولهذا قال تعالى: ﴿فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ ﴿٣٦﴾» «تفسير القرآن العظيم» (٦/ ٢٥٠).

ذلك صلوات الله وسلامه عليه.

وقد ذكره الله ﷺ بهذا الاسم في مواضع من القرآن، مثل قوله ﷺ: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ﴾ [الفتح: ٢٩] وقوله: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ﴾ [الأحزاب: ٤٠]، وآيات في القرآن يذكر فيها نبيه ﷺ بهذا الاسم العظيم.

قال: «وهو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمَطْلَبِ بْنِ هَاشِمٍ، وَهَاشِمٌ مِنْ قُرَيْشٍ، وَقُرَيْشٌ مِنَ الْعَرَبِ، وَالْعَرَبُ مِنْ ذُرِّيَّةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ وَعَلَى نَبِينَا أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ» وقد اصطفاه الله ﷺ من خير النَّاسِ حَسَبًا وَنَسَبًا، وَالْأَنْبِيَاءِ يَبْعَثُونَ فِي أَشْرَفِ النَّاسِ حَسَبًا وَنَسَبًا وَأَعْلَاهُمْ مَكَانَةً وَصِفَاتًا فِي الْخَيْرِ وَالنَّبْلِ، وَقَدْ جَاءَ فِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» عَنْ نَبِينَا ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى كِنَانَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةٍ، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ»^(١).

«إِسْمَاعِيلُ» أَي: ابْنُ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

قوله ﷺ: «وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةٍ، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ» أَي: مِنْ خِيَارِ النَّاسِ نَسَبًا وَحَسَبًا وَأَصْلًا صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْهِ.

وقد جاء عنه ﷺ أَحَادِيثُ فِي هَذَا الْمَعْنَى عَدِيدَةٌ تَبِينُ فَضْلَ نَسَبِهِ وَحَسَبِهِ ﷺ، وَأَيْضًا مَا تَمِيزُ بِهِ ﷺ مِنَ النُّشْأَةِ الْمُبَارَكَةِ؛ بِأَنْ نَشَأَ عَلَى

الصدق وعلى الأمانة، وعلى البغض للأصنام والأوثان والأزلام وغير ذلك، وعلى بقاءه على سلامة الفطرة ولم يدخل في شيء من دين قومه ﷺ، وقد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: «من زعم أن محمداً ﷺ كان على شيء من دين قومه فقد أعظم على الله الفرية»؛ فهو ﷺ لم يكن على شيء من دين قومه، وقول الله ﷻ في سورة الضحى: ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ﴾ [الضحى: ٧]، ليس المراد بقوله «ضالاً» أي على دين قومك كما قد يسيء البعض فهم هذه الآية، وإنما المراد «ضالاً» أي عن تفاصيل الشرائع وتفصيل الأحكام، فلم يعرف ﷺ منها شيئاً إلا بعد أن نزل عليه وحي الله ﷻ، وهذا يدل عليه قول الله تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾ [الشورى: ٥٢].

قال: «وله من العمر: ثلاث وستون سنة» أي عمره ﷺ ومدة حياته هو هذا؛ ثلاث وستون سنة، عاش ﷺ هذه المدة، وأخبر أن أعمار أمته ما بين الستين إلى السبعين، وكان هو ﷺ ثلاث وستين سنة صلوات الله وسلامه عليه.

ثلاث وستون سنة؛ أربعون منها قبل النبوة كما قال المصنف رحمه الله: «منها أربعون قبل النبوة» فهو ﷺ لم ينبأ إلا بعد أن بلغ أشده وبلغ أربعين سنة؛ حيثئذ نبي، ومعنى ذلك أن أربع وثلاثين سنة من حياته وعمره صلوات

الله وسلامه عليه كل ذلكم كان قبل النبوة، أربعين سنة كلها كانت قبل النبوة قبل أن ينبأ، وهو ﷺ عاشها عيشاً كريماً متصفاً بالأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة، مشهوراً في قومه بالصدق والأمانة والبعد عن جميع صفات السوء والأخلاق السيئة والمعاملات القبيحة، بعيداً عن ذلك ﷺ كل البعد مع أنه نشأ في مجتمع جاهلي تكثر فيه الضلالات ويخيم فيه الباطل وتنوعت فيه في الناس الضلالات والأهواء والباطل! لكن ربه ﷻ حماه وصانه، ولم يدخل في حياته في شيء من دين قومه صلوات الله وسلامه عليه.

قال: «منها أربعون قبل النبوة، وثلاث وعشرون نبياً رسولاً»؛ ثلاث وعشرون أي من عمره كان ﷺ نبياً رسولاً، وهذه الثلاث والعشرون مقسومة بين مكة والمدينة؛ ثلاث عشرة سنة في مكة، وعشر سنوات في المدينة، فهذه حياته أو تقسيم حياته؛ أربعون قبل النبوة، وثلاث وعشرون سنة نبياً ورسولاً أي: مدة رسالته ﷺ منذ أرسل إلى أن مات.

قال: «نُبِّئَ بِـ» «أَقْرَأْ» وَأُرْسِلَ بِـ «الْمَدَّثَرِ»: أي: أول ما نزل عليه الوحي وبدأ النزول عليه نزل صدر [سورة العلق] ﴿أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝١ خَلَقَ ۝٢ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝٣ أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝٤ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝٥﴾ [العلق: ١-٤]؛ «وَكَانَ يَخْلُو بَغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّنُ فِيهِ - وَهُوَ التَّعَبُّدُ - اللَّيَالِي ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ، فَيَتَزَوَّدُ

لِمِثْلِهَا، حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارٍ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ: اقْرَأْ.

قَالَ: «مَا أَنَا بِقَارِيٍّ».

قَالَ: «فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ.

قُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِيٍّ.

فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ.

فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِيٍّ.

فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّلَاثَةَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿١﴾ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٢﴾﴾^(١) فنزلت عليه هذه الآيات،

وبها نبى، و«نبى»: أي صار نبياً؛ من النبأ الذي هو الخبر ﴿قَالَتْ مَنْ أَنْبَأُكَ هَذَا

قَالَ نَبَأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ﴾ [التحریم: ٣]، أي من أخبرك وأعلمك وأطلعك؟

فهو ﷺ نبى بـ «أقرأ»: أي أول ما بدأه الوحي وأصبح نبياً بأن نزلت عليه

هذه الآيات، وهو في هذه اللحظات نبى وجاءه الوحي ولكن لم يؤمر

بالبلاغ، لم يُبعث إلى قومه بعد وإنما نبى وتنزل عليه وحي الله والتقى

بملك الله جبريل ﷺ لكنه لم يؤمر بالبلاغ، فرجع إلى بيته ﷺ وهو يردد

ويقول لزوجته خديجة ﷺ: «دَثِّرُونِي» أي غطيني بالدثار، فغطته وذكرت

له ما هو عليه من الأخلاق والسجايا والآداب والطباع الكريمة وقالت:

«كَلَّا أَبْشِرْ، فَوَاللَّهِ، لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، وَاللَّهِ، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَصْدُقُ

الْحَدِيثَ، وَتَحْمِلُ الْكُلَّ، وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ».

فنبئ بهذه الآيات «أقرأ»، وأرسل بالمدثر كما قال المصنّف: «وَأُرْسِلَ بِ«الْمَدَّثَرِ» (أي بسورة المدثر، وسيأتي عند المصنّف الآيات مع شرحها ﴿يَأَيُّهَا الْمَدَّثَرُ ①﴾ فَرَفَّانْذَرُ ②﴾ حينها أمر بالندارة وبعث إلى قومه. وعندما نزلت عليه أقرأ أنقطع الوحي ولبت وقتاً ثم نزلت ﴿يَأَيُّهَا الْمَدَّثَرُ ③﴾ وبعدها تتابع عليه صلوات الله وسلامه عليه الوحي.

قال: «وبلدُه مَكَّةَ وهاجر إلى المدينة»؛ بلدُه: أي التي وُلد فيها ونشأ فيها حياته هي مكة، أمضى حياته ونشأته في مكة؛ إلا الوقت الذي كان عند المرضعة حليلة السعدية في البرية وإلا حياته أمضاها ﷺ منذ ولد في مكة.

قال: «وبلدُه مَكَّةَ وهاجر إلى المدينة» عرفنا أن هجرته إلى المدينة بعد ثلاث وخمسين سنة من عمره حيث عاش في المدينة عشر سنوات صلوات الله وسلامه عليه، قال: «وهاجر إلى المدينة» وسيأتي كلام المصنّف رحمه الله تعالى عن الهجرة وما يتعلق بها.

قال: «بعثهُ اللهُ بِالنَّذَارَةِ عَنِ الشَّرْكِ، ويدْعُو إِلَى التَّوْحِيدِ»؛ بعثهُ اللهُ بِالنَّذَارَةِ عَنِ الشَّرْكِ: أي بإنذار قومه وتحذيرهم من الشُّرك بالله الذي هو أعظم الذُّنوب وأشد الموبقات وأكبر الكبائر وأعظم الجرائم والآثام،

فَبُعْثَ بِالنَّذَارَةِ مِنَ الشَّرْكِ، وبالدعوة إلى التَّوْحِيد؛ وهو أول شيء بدأ به قومه ﷺ، فقومه لم يسمعوا منه في بداية دعوته إلا الدعوة إلى التَّوْحِيد، بل مكث ﷺ منذ بُعْثَ عشر سنوات وهو لا يدعو إلا إلى التَّوْحِيد، لا يسمعون منه إلا التحذير من الشَّرْكِ والدعوة إلى التَّوْحِيد، وهكذا شأن الأنبياء والرسل قبله ﷺ، وأول ما يقرع سمع أقوامهم منهم الدعوة إلى توحيد الله ﴿عَبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ﴾ وَنَبِئْنَا ﷺ أَوَّلَ شَيْءٍ سَمِعَهُ قَوْمَهُ مِنْهُ: «قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَفْلِحُوا»^(١)، والقوم يعرفون معنى «لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» وأنها تعني البراءة من الأصنام والأوثان وإخلاص العبادة لله ﷻ، ولهذا لما قال لهم: «قولوا لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَفْلِحُوا» قالوا: ﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ [ص: ٥]، وأيضاً قال تعالى: ﴿وَأَنطَلَقُ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ﴾ [ص: ٦]، عرفوا أن «لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» تعني نبذ الآلهة وبطلان عبادتها وأن العبادة حقُّ لله ﷻ، عرفوا معنى هذه الكلمة ومدلولها.

فهو ﷺ أول ما بدأ قومه به من الدعوة: الدعوة إلى التَّوْحِيد والتحذير من الشَّرْكِ؛ ينذرهم من الشَّرْكِ ومن عبادة الأصنام ويبين لهم أنها باطلة، وقام بهذا الأمر أتم قيام ﷺ؛ ينذر قومه من الشَّرْكِ ومن عبادة الأصنام،

(١) رواه أحمد في «مسنده» (١٦٠٢٣)، والدارقطني في «سننه» (١٨٦)، وابن حبان في «صحيحه» (٦٥٦٢)، وصححه الألباني في «صحيح السيرة النبوية» (ص ١٤٣).

قال الله ﷻ: ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾ [الحجر: ٩٤]، فكان هو هذا شأنه.

ولك هنا أن تتأمل في شدة هذا الأمر؛ يعني هو في مجتمع الشُّرك فيه مخيم، والضلال مغطي المجتمع بأسره، والنَّاس في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، قال ﷻ: «وَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَّتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ»^(١)، والجميع كلهم خيم عليهم الضلال والباطل أشد تخيم، فُبُعْثَ ﷻ في هؤلاء وحيداً، وبُعْثَ في شيءٍ مُصَادِمٍ لعقائدهم، لنحلهم، لأهوائهم، لطرائفهم، لعقائد آبائهم؛ وهذا من أصعب ما يكون، يأتي إلى المجتمع مصادماً لكل ما عليه الناس، ولكل ما نشؤوا عليه وما اعتقدوه من عقائد الآباء والأجداد، ولما أمره الله ﷻ مضى بكل ثباتٍ وعزيمة مبلغة يغشى أنديتهم وتجمعاتهم ويناديهم بأسمائهم وبعشائرهم وقبائلهم؛ ﴿إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾، و«قولوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَقْلِحُوا» ويبيدي ويعيد، مضى سنوات ﷻ في الدعوة إلى توحيد الله، سَفَّهَ قومه وجهلوه، ورموه بالجنون، ورموه بالكهانة والسحر، ورموه بكل عظمة، وحذَّروا منه وبثوا حوله الدعايات المغرضة، وآذوه ﷻ الأذى الشديد، وكان النَّاس في شوارع مكة يهتفون بكل قادم: إِنْ مُحَمَّدًا مجنون، إِنْ مُحَمَّدًا كذا، إِنْ مُحَمَّدًا كذا؛ دعاية مكثفة ضده ﷻ وضد دعوته وهو صابر كما صبر أولو العزم من الرسل،

داعي إلى الله: «يا قوم، يا قوم، يا قوم» يدعو ويكرر ويبيد ويعيد، يؤذى فيصبر، وأشد أذاهم عليه وهو صابر ولم يثنه ذلك عن المضي في الدعوة إلى الله ﷻ؛ إلى أن أخرجه قومه من بلده ودبروا مؤامرة لقتله في فراشه ليلاً، وفي ذاك الوقت هاجر ﷺ وخرج من مكة، ليس برغبة منه بالخروج عن هذا البلد ولكن لأن قومه أشتد أذاهم عليه في هذا البلد وتمالؤوا على قتله والإجهاز عليه والقضاء عليه.

ثم مع هذا العداء الشديد والكيد والتآمر على قتله جعل علياً ﷺ على فراشه ومضى وخرج متسللاً ليلاً مع أبي بكر الصديق صاحب النبي ﷺ، وأمر علياً أن يعيد الأمانات، كان رجلاً معروفاً بالأمانة، وكان قومه إن خافوا على شيء لا يجدون أحداً مثله يأتمنونه؛ فكانوا يضعون عنده الأمانات والودائع معروف عندهم بالأمين، فأمر علي أن يعيد الأمانات إلى أصحابها، ما قال هؤلاء عادوني وآذوني وأخرجوني من بلدي ولا يستحقون من يحفظ لهم أمانتهم وأنا أؤذيت، لم يتأول لنفسه شيئاً؛ أعاد الأمانات كاملة إلى أصحابها وخرج ﷺ مهاجراً إلى المدينة.

قال: «وبلده مكة وهاجر إلى المدينة» مكة مكث فيها بعد أن أرسل ثلاثة عشر سنة، والمدينة عشر سنوات إلى أن مات، ثم مات ﷺ ودفن بالمدينة.

قال: «بعثه الله بالندارة عن الشرك، ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله

تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمَدِينَةُ ۖ قُفَاذِرٌ ۝١ وَرَبِّكَ فَكَذِرٌ ۝٢ وَيَا بَنِيكَ فَظْهَرٌ ۝٣ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝٤ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ۝٥ وَلِيَّكَ فَاصْبِرْ ۝٦﴾ «هذه الآيات بداية الرسالة وبداية البعثة، وهي تحمل في مضمونها زبدة الرسائل وخلاصة دعوة النبيين، فهي تحمل قاعدة الدين وأساسه، لأنّه أول ما بُعث وأمر بالندارة ﴿قُفَاذِرٌ ۝١﴾ أول ما بُعث ونزل عليه هذه الكلمات؛ فهذه الكلمات تحمل في معانيها وطيبتها ومضامينها قاعدة الدين وأصله وأساسه وزبدة دعوة النبيين والمرسلين؛ ولهذا اعتنى الشيخ رحمه الله ببيان معاني هذه الآيات ومضامينها ومدلولها باختصار بما يحتمله هذا المختصر.

قال: «ومعنى ﴿قُفَاذِرٌ ۝١﴾ يُنذِرُ عَنِ الشُّرْكِ ويدعو إلى التَّوْحِيدِ»؛ ﴿قُفَاذِرٌ ۝١﴾ أي: أنذر قومك، من الشُّرْكِ، ومن الجاهلية، ومن عبادة الأصنام، لأن مكة في ذلك الوقت امتلأت بالأصنام، حتى البيت الحرام كان في داخله وحوله الأصنام حتّى كسرها ﷺ بيده يوم فتح مكة ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ [الإسراء: ٨١].

فكانت تُعبد ويُذبح لها وينذر وتُصرف لها أنواع العبادات، فأول ما نزل عليه بالبعثة والرسالة: ﴿قُفَاذِرٌ ۝١﴾ أي: أنذر قومك من الشُّرْكِ وأمرهم بالتَّوْحِيدِ، قال الله تعالى: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ﴾ [النساء: ١٦٥]؛ مبشرين بالجنة لمن وَّحَدَ الله، ومنذرين من النَّار لمن أشرك بالله

قال: ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾ أي: عَظِّمُهُ بالتَّوْحِيدِ» ولهذا فإن هذه الكلمة العظيمة التي تتردد على ألسنة المسلمين في صلاتهم وفي أذكارهم «الله أكبر» هي كلمة تعظيم لله^(١)؛ تعظيم لله بتوحيده وإجلاله ﷻ وقدره حق قدره، ولهذا المشرك لا يكبر الله، والذي يعبد مع الله غيره لا يكبر الله، قال الله ﷻ: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الزمر: ٦٧]، المشرك الذي يدعو الوثن ويعبد الصنم ويتعلق بغير الله هو لا يكبر الله ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ ١٣ ﴿وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا﴾ ١٤ [نوح: ١٣-١٤]، فتكبير الله لا يكون إلا بتوحيده وإخلاص الدين له، أما المشرك ليس مكبراً ولا معظماً لله ولا يقدرُ ربه ﷻ حق قدره.

قال: ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾ أي: عَظِّمُهُ بالتَّوْحِيدِ» أي عظم ربك بالتَّوْحِيدِ.
﴿وَيْثَابَكَ فَغَصَّ﴾ أي: طَهَّرْ أَعْمَالَكَ عَنِ الشُّرْكِ» بالحدز منه والتحذير

(١) توضيح:

قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حَفِظَهُ اللهُ: «لكن ينبغي أن يُعلم أن التعظيم ليس مرادفاً في المعنى للتكبير، فالكبرياء أكمل من العظمة؛ لأنَّه يتضمنها ويزيد عليها في المعنى، ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ﷺ: "وفي قوله (الله أكبر) إثبات عظمته، فإنَّ الكبرياء تتضمن العظمة، ولكن الكبرياء أكمل، ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة في الصلاة والأذان بقول: (الله أكبر) فإنَّ ذلك أكمل من قول الله أعظم» «فقه الأدعية والأذكار»

منه وإنذار القوم من الوقوع فيه؛ وهذا فيه أن أعظم أمرٍ ينبغي على العبد أن يتطهر وأن يتنزه عنه وأن يجانبه وأن يتعد عنه الشُّرك بالله ﷻ، والشُّرك أنجس شيء وأوسخه، والمؤمن مطالب بأن يتنزه عن الشُّرك وأن يتطهر وأن يتعد عنه، قال: ﴿وَشِيبَاكَ فَطَهَّرْ﴾ أي: طَهَّرْ أَعْمَالَكَ عَنِ الشُّرْكِ.

﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ الرُّجْزُ: الأصنام؛ ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ أي: أهجِر الأصنام، وكيف يكون هجرها؟ قال المصنّف ﷻ: «وهجرها: تَرْكُهَا والبراءة منها وأهلها» هذا هو هجرها الذي أمر به في هذه الآية ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ أي تركها والبراءة منها ومن أهلها مثل ما قال الله ﷻ عن إبراهيم الخليل ﴿وَأَعْتَزَلَكَ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [مريم: ٤٨]، وقال: ﴿فَلَمَّا أَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [مريم: ٤٩]، فلا يتم توحيد العبد حتّى يبرأ من الكفر وأهل الكفر ويباعدهم وينابذهم، وهذا واضح في الآية ودلالاتها عليه، لا يتم للإنسان التَّوْحِيد حتّى يهجر الأصنام وأهلها ويجانبهم ويباعدهم ويحاذر منهم ويحذّر، قال: ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ الرُّجْزُ: الأصنام، وهجرها: تَرْكُهَا والبراءة منها وأهلها.

قال: «أخذ على هذا عشرَ سنينَ يدعو إلى التَّوْحِيد» يعني منذ نزلت عليه هذه الآيات ﴿يَا أَيُّهَا الْمَدِّتُّرُ﴾ مضى عشر سنوات يدعو إلى التَّوْحِيد، عشر سنوات كاملات لم يأمر بصلاة ولم يأمر بصيام ولم يأمر بحج ولم يأمر بأي عبادة من العبادات، عشر سنوات خالصة يأمر بالتَّوْحِيد ويحذر

من الشُّرك، ويحذرهم من عبادة الأصنام يدعوهم لترك عبادتها والبعد عنها، مضى على ذلك قبل فرض الصَّلَاة، فالصَّلَاة رغم مكانتها من الدِّين وأنها عماده وأعظم أركانه بعد الشهادتين، إلا أنها لم تُفرض من أول الأمر.

قال: «أخذ على هذا عشرَ سنينَ يدعو إلى التَّوحيد، وبعدَ العُشر» بعد أن أتم عشر سنوات داعياً إلى توحيد الله «عُرجَ به إلى السَّمَاء»^(١) أُسري بجسده ﷺ وروحه جميعاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا﴾ [الإسراء: ١] ثم عرج به ﷺ إلى السَّمَاء، إسرائاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليلاً ثم عروج إلى السَّمَاء، في ليلة واحدة، قطع كل هذه المسافة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهذه أقصر مسافة قطعها في رحلته تلك، ثم من المسجد الأقصى عُرجَ به إلى السَّمَاء، من الأرض إلى السَّمَاء الدُّنيا إلى السَّمَاء التي تليها إلى السَّمَاء التي تليها حتى بلغ سدرَةَ

(١) قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حَفِظَهُ اللهُ: «من يقول: إِنَّ الإِسْرَاءَ والمعراج كان بالروح فقط. وهذا باطل وغير صحيح، بل عُرجَ به ﷺ بروحه وجسده، قال تعالى: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا﴾، وقوله جَلَّوَعَلَا: ﴿يَعْبُدُهُ﴾ يتناول الروح والجسد، وهكذا بقية الأحاديث؛ فمن قال: إِنَّ الإِسْرَاءَ والمعراج كان بالروح فقط ليس عنده دليل، ومن قال: إِنَّهُ منام فهو أشدَّ باطلاً وبعداً عن الحق والصواب» «تذكرة المؤتسي» (ص ٢٦٠).

المنتهى ﷺ، وقد جاء في بعض الأحاديث والآثار «هَلْ تَذُرُونَ كَمْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ قَالَ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ وَمِنْ كُلِّ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ مَسِيرَةُ خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ وَكَثَفَ كُلُّ سَمَاءٍ مَسِيرَةَ خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ»^(١)، كل هذه المسافات قطعها ﷺ في ليلة واحدة! حتّى بلغ سدرة المنتهى فأوحى إليه ربه ﷻ ما أوحى، وسمع وحي الله من الله، وسمع كلام الله من الله، وأمره بالصلاة خمسين صلاة في اليوم والليلة، فرضها عليه وعلى أمته خمسين صلاة في اليوم والليلة، ونزل ﷺ بهذه الفريضة، خمسين صلاة في اليوم والليلة نزل بها، قال ﷺ: «فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: بِمَا أُمِرْتُ؟ قُلْتُ: أُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ».

قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ، وَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ»^(٢)، فرجع وطلب من ربه التخفيف وتردد بين موسى وبين الله كما جاء في الحديث إلى أن خُففت إلى خمس صلوات، وهي خمس بالعمل وخمسون بالأجر؛ لأنَّ الحسنه بعشر أمثالها، فنزل ﷺ وفرضت عليه الصلوات الخمس وعلى أمته ونزل بهذه الفريضة؛ هذا

(١) رواه أحمد في «مسنده» (١٧٧٠)، وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (١٢٤٧).

(٢) رواه البخاري (٣٨٨٧)، ومسلم (١٦٢).

بعد عشر سنوات من البعثة، يعني كان عمره ﷺ خمسين سنة، أتم الخمسين حينئذ فرضت الصَّلَاة، ونزل ﷺ بهذه الفريضة، وكذَّبه قومه وسخروا منه وله معهم في هذا وقائع معروفة في كتب السيرة حول الإسراء والمعراج وتكذيب قومه، وأصبحوا يسخرون منه وجاءوا إلى أبي بكر ﷺ وقالوا إنه يزعم كذا - يريدون تنفيره منه -، قال: «نعم إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة فلذلك سمي أبو بكر الصديق»^(١) صديق الأمة ﷺ وأرضاه.

فالشاهد أنه نزل بذلك، ومن عجائب حال بعض أمته أن الصَّلَاة الَّتِي هي مفروضة عليهم في اليوم والليلة خمس صلوات لا يهتمون بها ولا يواظبون عليها، والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج الَّذِي هو ليس مشروعاً أصلاً ولا مأموراً به ولا يوجد دليل عليه لا يفوتونه أبداً!! فالفرض الواجب لا يُعْتَنَى به والأمر المحدث لا يفوت ولا يضيع!! وهذا من سوء الفهم وعدم البصيرة؛ فالصَّلَاة الَّتِي هي فرض على المسلمين، من أعظم ما نستفيده من حادثة الإسراء والمعراج؛ فنحرص على المحافظة على الصَّلَاة، فالحج - مثلاً - فرض عليه ﷺ وهو في الأرض، وكذا الصيام وهو في الأرض، وبقية الفرائض وهو في الأرض إلا

(١) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (٩٧١٩)، والحاكم في «مستدرکه» (٤٤٠٧)، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٣٠٦).

الصَّلَاةُ خَصَّتْ بِأَنْ عَرَجَ بِهِ ﷺ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَاسْمَعِ الْأَمْرَ وَالْفَرْضَ بِالصَّلَاةِ مِنْ اللَّهِ بِدُونِ وَاسْطَةِ، سَمِعَ كَلَامَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَنَزَلَ بِهَا، ثُمَّ يَأْتِي بَعْضُ النَّاسِ وَيُضَيِّعُونَ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ!! حَتَّى لَيْلَةَ الْإِحْتِفَالِ بِالْإِسْرَاءِ وَالْمَعْرَاجِ بَعْضُهُمْ قَدْ يَحْتَفِلُ إِلَى الصَّبَاحِ وَيَنَامُ عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَيُضَيِّعُ الْفَرْضَ وَأَمَّا الْأَمْرُ الْمَحْدَثُ يَؤَاطِبُ عَلَيْهِ وَلَا يُضَيِّعُ وَلَا يَفُوتُ! فَهَلْ هَذَا هُوَ الْإِتْبَاعُ؟! وَهَلْ هَذَا هُوَ عَلَامَةُ صَدَقَ الْمُحِبَّةُ لِلرَّسُولِ ﷺ!!؟

وَلِهَذَا يَحْتَاجُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ إِلَى أَنْ يَعِيدَ النَّظَرَ فِي طَرِيقَةِ دِرَاسَتِهِ لِلسَّيْرَةِ النَّبَوِيَّةِ وَطَرِيقَةِ اسْتِفَادَتِهِ مِنْ هَدْيِ النَّبِيِّ ﷺ، وَإِلَّا سَيَحَالُ الدِّينُ إِلَى مَوَاسِمٍ لِلْإِحْتِفَالَاتِ، فَهَذَا يَحْتَفِلُ بِالْمَوْلِدِ وَهَذَا يَحْتَفِلُ بِالْإِسْرَاءِ وَالْمَعْرَاجِ وَهَذَا يَحْتَفِلُ بِالْهَجْرَةِ وَهَذَا يَحْتَفِلُ.. وَأَمَّا الْفَرَائِضُ تَضَيِّعُ وَالْوَاجِبَاتُ لَا يُهْتَمُّ بِهَا، وَيَصْبِيحُ الْأَمْرُ مَوَاسِمَ لِلْإِحْتِفَالَاتِ فَقَطْ.

وَإِذَا نَظَرْنَا فِي تَارِيخِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ لَا نَرَى فِيهِمْ مِثْلَ هَذِهِ الْإِحْتِفَالَاتِ؛ وَهُمْ أَشَدُّ النَّاسِ حُبًّا لِلنَّبِيِّ ﷺ وَحِرْصًا عَلَى إِتْبَاعِ هَدْيِهِ وَالسَّيْرِ عَلَى مَنَاجِهِ صَلَوَاتِ اللَّهِ وَسَلَامِهِ عَلَيْهِ، لَكِنَّا نَرَى فِيهِمْ مَسَارَعَةً لِلْخَيْرَاتِ وَمَسَابَقَةً إِلَى الْفَرَائِضِ وَالطَّاعَاتِ وَمَحَافَظَةً عَلَى الرِّغَائِبِ وَالْمُسْتَحْبَاتِ؛ هَكَذَا مَضَتْ حَيَاتُهُمْ بِحَسَنِ إِتْبَاعٍ وَحَسَنِ اتِّسَاءٍ وَبُعْدٍ عَنِ الْبِدْعِ وَالْأَهْوَاءِ.

قال ﷺ: «وبعد العشر عُرِجَ به إلى السماء وفُرِضَتْ عليه الصلوات الخمس، وصَلَّى في مكة ثلاث سنين» أي صلى الصلاة المكتوبة المفروضة ثلاث سنين «وبعدها أُمِرَ بالهجرة إلى المدينة» يعني بعد أن أمضى ثلاثة عشر سنة بعد الرسالة أُمِرَ بالهجرة إلى المدينة؛ لأنه أُوذِيَ في مكة أشد الأذى، حتَّى في صلاته وهو ﷺ يصلي وهو ساجد لله يأتي بعضهم بسلى الناقة ويضعه على ظهره ﷺ، عن عبد الله بن مسعود أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي عِنْدَ الْبَيْتِ، وَأَبُو جَهْلٍ وَأَصْحَابُ لَهُ جُلُوسٌ، إِذْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَيُّكُمْ يَجِيءُ بِسَلَى جَزُورِ بَنِي فُلَانٍ فَيَضَعُهُ عَلَى ظَهْرِ مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ فَانْبَعَثَ أَشَقَى الْقَوْمِ فَجَاءَ بِهِ، فَنَظَرَ حَتَّى إِذَا سَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَأَنَا أَنْظُرُ، لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا، لَوْ كَانَ لِي مَنَعَةٌ. قَالَ فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ وَيُحِيلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَاجِدٌ لَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ، حَتَّى جَاءَتْهُ فَاطِمَةُ، فَطَرَحَتْ عَنْ ظَهْرِهِ...»^(١).

[الْمَتْنُ:]

قال المؤلف ﷺ:

والهجرة: الانتقال مِنْ بِلَدِ الشُّرْكِ إِلَى بِلَدِ الْإِسْلَامِ، والهجرة فَرِيضَةٌ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ بِلَدِ الشُّرْكِ إِلَى بِلَدِ الْإِسْلَامِ، وَهِيَ بَاقِيَةٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ، وَالِدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْغُلَامَ ظَالِمًا لِنَفْسِهِمْ قَالُوا فِيمَ

(١) رواه البخاري (٢٤٠)، ومسلم (١٧٩٤).

كُنْتُمْ قَالُوا كَمَا مُسْتَضَعِفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَتَهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَا لَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٧٧﴾ إِلَّا الْمُسْتَضَعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٧٨﴾ فَأُولَئِكَ عَنِ اللَّهِ أَنْ يَغْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٧٩﴾ [النساء: ٩٧-٩٩]، وقوله تعالى: ﴿يَعْبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَايْتَنِي فَأَعْبُدُونِ﴾ [العنكبوت: ٥٦].

قال البغوي رحمه الله: «سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا؛ ناداهم الله باسم الإيمان». والدليل على الهجرة من السنة قوله ﷺ: «لا تَقْطَعْ الهَجْرَةَ حَتَّى تَقْطَعَ التَّوْبَةَ، وَلَا تَقْطَعَ التَّوْبَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا».

[الشرح]:

ثم قال رحمه الله: «والهجرة: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام»؛ لما ذكر هجرة النبي ﷺ من مكة إلى المدينة عَرَفَ الهجرة قال: «والهجرة: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام»، وأن تكون هذه الهجرة يُبتَغَى بها رضا الله ﷻ واتباع رسوله ﷺ، «فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»^(١)، يعني قد تكون هجرة الإنسان للتجارة لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أو تكون هجرته للنكاح، إما أن يهاجر متاجراً أو

يهاجر خاطبًا، لكن الهجرة التي تدخل في عمل الإنسان الصالح ويثاب عليها وهو مأمور بها: الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام ليخلص الدين لله وليحقق الإتيان للرسول الكريم ﷺ.

قال: «والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة» وهذا لا يعارض حديث النبي ﷺ: «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ»^(١) يعني بعد فتح مكة، لأن المراد بقوله ﷺ: «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ» أي: من مكة بعد فتحها، أما الهجرة من بلد الشرك عموماً إلى بلد الإسلام فهي باقية إلى قيام الساعة.

والبقاء في بلد الكفر والشرك ضياع للدين، وتضييع للأمانة، وتضييع للذرية، وتضييع للأهل، وهدم للعقائد، وهدم للأخلاق؛ ولهذا قال: «وهي باقية إلى أن تقوم الساعة» قال في الهامش الشيخ عبد الرحمن بن قاسم قال: «باتفاق من يعتد به من أهل العلم، قال شيخ الإسلام: لا يسلم أحد من الشرك إلا بالمباينة لأهله» أي: البعد عنهم ببدنه وعدم الإقامة بين ظهري الكافرين المشركين.

قال: «وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، والدليل قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ﴾» أي: بإقامتهم بين ظهري الكافرين وبقائهم بدول الكفر والشرك ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ﴾ أي:

لِمَ مَكُثْتُمْ وَبَقِيتُمْ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ وَلَمْ تَهَاجِرُوا؟ ﴿ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ﴾ يعني عاجزين لا نقدر على الخروج ولا نقدر على الذهاب ﴿ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ﴾ يعني إلى المدينة، تخرجوا من الإقامة بين المشركين عبدة الأوثان إلى أرض الله الواسعة إلى المدينة حيث تعبدون الله وتبقون مع أهل العبادة والإيمان والتوحيد!! قال: ﴿ قَاوُلَتِكَ مَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ وهذا فيه أن تارك الهجرة بعدما وجبت عليه مرتكبٌ كبيرة من كبائر الذُّنُوب، ولهذا تهدده الله ﷻ وتوعده بنار جهنم ﴿ قَاوُلَتِكَ مَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ يستثنى من هؤلاء العاجزين فعلاً الذين لا قدرة لهم، ولا يستطيعون من الضعفة كالصغار والولدان والنساء والعجزة ﴿ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ﴾ هؤلاء مستثنون من هذا الوعيد، أما الذي عنده قدرة وقوة ومُكْنَة ولم يهاجر فهو عرضة لهذا الوعيد الشديد الذي جاء في قوله: ﴿ قَاوُلَتِكَ مَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾.

قال: ﴿ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ أي لا يستطيعون حيلة لمفارقة المشركين والانتقال إلى ديار المسلمين ولا قوة لهم على الخروج ﴿ وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴾ ما يعرفون طريقاً للهجرة، لو فكر أحدهم أن يهاجر فإنه لا يحسن ولا يعرف ولا يهتدي للطريق، وبعضهم ليس بالقوي النشط المتمكن وإنما هو رجل

عاجز كهل مسن، أو امرأة لا قدرة لها، أو طفل صغير؛ فمثل هؤلاء يستنون ويعذرون؛ ولهذا استثناهم الله ﷻ قال: ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا﴾ (١٨) فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ ﴿١٩﴾ أي: يتجاوز عنه هؤلاء المستضعفين الذين لا حيلة لهم ولا سبيل لهم.

قال: ﴿فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ (٢٠) وختم الآية بهذين الاسمين فيه دلالة على أن الله ﷻ يعفو عن كانت هذه حاله، لأن تقوى الله بالاستطاعة اتق الله ما استطعت، وهؤلاء غير مستطيعين ولا قادرين عاجزين، فمن كان من أهل الأعدار فمعفو عنه و«عسى» في القرآن واجبة كما قال ذلك أهل العلم، ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ﴾ أي: أن الله ﷻ يعفو عن كانت هذه حاله؛ أي كان من أهل الأعدار، أما من سواهم فإنه عرضة لذلك الوعيد والتهديد الوارد في قوله: ﴿فَأُولَئِكَ مَا لَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾.

قال: «وقوله تعالى: ﴿يَعْبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِنِّي فَاعْبُدُونِ﴾» أيضاً هذه أمر بالهجرة والانتقال من بلد الكفر والشرك إلى بلد الإسلام ﴿يَعْبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِنِّي فَاعْبُدُونِ﴾ أي: وحدون وأخلصوا لي الدين في أرضي الواسعة دون أن تبقوا مقيمين بين ظهراني المشركين الكافرين.

ثم نقل عن الإمام البغوي المفسر رحمه الله تعالى في ذكر سبب نزول هذه الآية قال: «سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا؛ ناداهم الله ﷻ باسم الإيمان^(١)؛ وهذا يفيد أن من لم يهاجر لم يقع في الكفر الناقل عن ملة الإسلام، وإنما يكون مرتكباً كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم يستحق بها ذلك التهديد الوارد في قوله تعالى: ﴿فَأُولَٰئِكَ مَأْوُهُمْ جَهَنَّمُ﴾. وهنا في الآية قال: ﴿يَعْبَادِي﴾ فهذا يدل على أنهم ليسوا كفاراً لكنهم مرتكبين لكبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم، وتعرضوا بها لهذا الوعيد وهو دخول جهنم وساءت مصيراً.

قال: «سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا؛ ناداهم الله ﷻ باسم الإيمان» هذه المناداة باسم الإيمان أو ﴿يَعْبَادِي﴾ كما قدمت دليل على أنهم ليسوا كفاراً ولكنهم مؤمنون ناقصو الإيمان،

(١) قال الإمام البغوي ﷺ: ﴿يَعْبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِنِّي فَاعْبُدُونِ﴾ قال مقاتل والكلبي: نزلت في ضعفاء مسلمي مكة، يقول: إن كنتم في ضيق بمكة من إظهار الإيمان فاخرجوا منها إلى أرض المدينة، إن أرضي - يعني المدينة - واسعة آمنة.

قال مجاهد: إن أرضي المدينة واسعة فهاجروا وجاهدوا فيها.

وقال سعيد بن جبير: إذا عمل في أرض بالمعاصي فاخرجوا منها فإن أرضي واسعة.

وقال عطاء: إذا أمرتم بالمعاصي فاهربوا فإن أرضي واسعة.

وكذلك يجب على كل من كان في بلد يعمل فيها بالمعاصي ولا يمكنه تغيير ذلك أن

يهاجر إلى حيث يتهيأ له العبادة» «معالم التنزيل» (٦/ ٢٥٢).

مؤمنون مرتكبون لكبيرة من الكبائر، ومرتكب الكبيرة معرض للوعيد، وهؤلاء يدلّ على أن فعلهم هذا كبيرة من الكبائر قوله ﷺ: ﴿فَأُولَٰئِكَ مَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ﴾؛ لأنّ التهديد بجهنم أو بسخط الله أو بذكر اللعن «لعن الله من فعل كذا»، أو أن يقال: «ليس منا»، أو: «لا يؤمن» أو نحو ذلك هذا كله يدلّ على أن الأمر كبيرة من الكبائر ليس من صفائر الذنوب.

فأفادت هذه الآيات وهذه النصوص أن من لم يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ورضي بالإقامة بين ظهراي الكفار والمشركين مع بقائه على دينه يكون بذلك مرتكباً لكبيرة من كبائر الذنوب كما هو واضح في دلالة هذه الآيات وفي كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في معاني هذه الآيات. قال: «والدليل على الهجرة من الشنة»؛ والدليل على أن الهجرة فريضة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام من سنة النبي ﷺ: «قوله ﷺ: «لا تَنقَطِعُ الهجرةُ حتّى تَنقَطِعَ التَّوبَةُ».

وكيف تجمع بين قوله: «لا تَنقَطِعُ الهجرةُ حتّى تَنقَطِعَ التَّوبَةُ» وبين قوله في الحديث الآخر: «لا هجرة بعد الفتح»؟

سبق الكلام عن معنى قوله ﷺ: «لا هجرة بعد الفتح» أي: من مكة، فلا هجرة من مكة بعد فتحها لأنّها أصبحت دار إسلام، أما من ديار الكفر عموماً فالهجرة باقية وغير منقطعة إلى قيام الساعة، لا يحل للمسلم أن يبقى بين ظهراي الكفار.

قال: «والدليل على الهجرة من السنة قوله ﷺ: «لَا تَنْقَطِعُ الْهَجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ، وَلَا تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا».

عَنْ مُعَاوِيَةَ ؓ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تَنْقَطِعُ الْهَجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ، وَلَا تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا»^(١).

بمعنى أن الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام باقية إلى أن يأتي الوقت الذي لا تنفع فيه التوبة، والتوبة لا تنفع إذا طلعت الشمس من مغربها؛ وهذا علامة من علامات الساعة وأمارة من أماراتها الكبار، فإذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس كلهم جميعاً، أعلنوا إيمانهم وصرّحوا بذلك؛ لكن لا ينفع الإيمان إذا طلعت الشمس من المغرب! فإذا رأى الناس هذه الآية الباهرة والعلامة العظيمة من آيات الله يؤمنون، وهذا يسميه أهل العلم «إيمان مشاهدة» يعني شاهد الآية، شاهد اختلال الكون وتغيره وشاهد بدأ ظهور العلامات الكبرى لقيام الساعة فبدأ العالم يتغير وانتظامه بدأ يتغير؛ فالشمس بدل أنها من أول الزمان تطلع من المشرق إلى المغرب فتغيب، يُفاجئون في يوم من الأيام وإذا بها طالعة من المغرب إلى المشرق؛ فيرون هذه الآية ويعلنون حينئذ الإيمان يؤمنون؛ لا ينفع الإيمان.

ولهذا العلماء يقولون أخذاً من الأدلة: الإيمان لا ينفع عندما تطلع

(١) رواه أبو داود (٢٤٧٩)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٢٤١).

الشمس من المغرب لأنه إيمان مشاهدة، ولا تنفع عندما يغمر الإنسان؛ عندما يعاين الموت ويشاهد الموت وتغرر روحه لا ينفع إيمانه، مثل إيمان فرعون ﴿ءَاَمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَاَمَنْتُ بِهِ﴾ بَنُو إِسْرَءِيلَ ﴿يونس: ٩٠﴾، لما أدركه الغرق أعلن هذا الإيمان، وكذا إيمان الغرغرة أيضاً إيمان مشاهدة للموت؛ وهذا الإيمان لا ينفع وهذا الإيمان لا ينفع.

الشاهد أن الهجرة باقية مستمرة دائمة إلى أن تطلع الشمس من مغربها، إذا طلعت الشمس من مغربها وهاجر الإنسان تائباً لا تفيده، أما قبل طلوع الشمس من مغربها فالتوبة بالهجرة مفتوح بابها، لا يزال باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها طبع على كل قلب بما فيه. قال: «ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها».

[المُتَن]:

قال المؤلف رحمه الله:

«فلما استقرَّ بالمدينة أمرَ ببقية شرائع الإسلام؛ مثل الزكاة، والصوم، والحج، والجهاد، والأذان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام.

أخذ على هذا عشرَ سنين، وبعدها تُوفِّي صلواتُ الله وسلامه عليه، ودينه باقٍ، وهذا دينه، لا خير إلا دَلَّ الأُمَّةُ عليه، ولا شر إلا حَذَرَهَا مِنْهُ.

والخير الذي دلَّها عليه: التوحيد وجميع ما يُحبُّه الله ويرضاه، والشرُّ

الَّذِي حَذَّرَهَا مِنْهُ: الشُّرْكُ وَجَمِيعُ مَا يَكْرَهُهُ اللَّهُ وَيَأْبَاهُ.

بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَافْتَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَهُ عَلَى جَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ: الْجَنِّ وَالْإِنْسِ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ [الأعراف: ١٥٨].

وَأَكْمَلَ اللَّهُ بِهِ الدِّينَ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣].

وَالدَّلِيلُ عَلَى مَوْتِهِ ﷺ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ فَخُصِّصُوا ﴿٣١﴾ [الزمر: ٣٠-٣١].

وَالنَّاسُ إِذَا مَاتُوا يُبْعَثُونَ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ [طه: ٥٥]، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَاللَّهُ أَتَبَّكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿١٨﴾ [نوح: ١٧-١٨]. وَبَعْدَ الْبَعْثِ مُحَاسِبُونَ وَمَجْزِيُّونَ بِأَعْمَالِهِمْ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى﴾ [النجم: ٣١]، وَمَنْ كَذَّبَ بِالْبَعْثِ كَفَرَ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [التغابن: ٧].

[الشرح]:

المصنَّف ﷺ لَا يَزَالُ يَبِينُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَصْلِ الثَّالِثِ وَهُوَ مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ نَبِيهِ؛ حَيْثُ ذَكَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيمَا سَبَقَ شَيْئًا مِنْ أَخْبَارِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ

ﷺ، ذكر نسبه ومولده ونشأته، وذكر أنه ﷺ نبي ب «إقرأ» وأرسل ب«المدر» ، وذكر أيضاً الأذى الذي حصل له من قومه وتمالئهم على قتله ﷺ، وأن الله ﷻ أذن له بأن يهاجر إلى المدينة، وأنه ﷺ هاجر إلى المدينة، ثم تحدث عن الهجرة وأنها واجبة وباقية من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، وذكر بعض الأدلة من القرآن والسنة.

بعد ذلكم أخذ يبين حال النبي ﷺ بعد الهجرة حيث استقر ﷺ في المدينة.

قال: «فلما استقرَّ بالمدينة أُمرَ ببقية شرائع الإسلام» أي أنه ﷺ في مكة - كما سبق إيضاح ذلك عند المصنّف - مضى عشرينين بعد مبعثه ﷺ لا يدعو إلا للتوحيد ونبد الشُّرك، ولم يؤمر بشيء آخر ولم يوحَ إليه بشيء آخر إلا بالتَّوحيد ودلائل التَّوحيد وبراهينه؛ هذا الذي كان في العشر سنوات الأولى من مبعثه صلوات الله وسلامه عليه، ولما أتم عشر سنوات في الدعوة إلى التَّوحيد أمر بالصَّلَاة، وسبق إشارة المصنّف إلى الإسراء والمعراج وأن الصَّلَاة فرضت على النَّبي ﷺ فوق سبع سماوات، وسمع أمر الله ﷻ بها من الله مباشرة ﷻ، فالَّذي فُرض عليه في مكة التَّوحيد ونبد الشُّرك، ثم بعد عشر سنوات فرضت الصَّلَاة ثم لم يفرض عليه شيء إلى أن هاجر إلى المدينة ﷺ واستقر بها، بعد ذلكم بدأ يوحى إليه ﷻ بالفرائض والأوامر الأخرى كما يأتي بيان ذلك عند المصنّف رحمه الله

تعالى.

قال: «فلما استقرَّ بالمدينة أمرُ ببقية شرائع الإسلام» أي لما استقر بالمدينة بعد الهجرة إليها وقوي أمر التوحيد وشاع وانتشر واتضح للناس وابتعدوا عن الشرك ومنَّ الله ﷻ عليهم بالهداية للتوحيد؛ وبعد ثباته في قلوبهم وتقرير دلائله وحججه وبيئاته واتضح هذا الأمر جاءت الفرائض؛ وهذا فيه التنبيه أن الأعمال لا تفيد إلا إذا أُرسي أساسها وثُبَّتْ عمادها، أما ما لم تكن كذلك فإنها لا تفيد ولا تنفع، شأن البيت إن لم يبنى على أساس ثابت وعماد راسخ سرعان ما يتهاوى وينهار، ولهذا مكث ﷺ طويلاً يثبَّت التوحيد ويذكر دعائمه ودلائله وحججه وبراهينه ويرسخ ذلك في النَّاس، ثم بعد ذلك جاءت الفرائض؛ لأنَّ الفرائض لو أُقيمت على غير أساس لا تفيد، فهي إنَّما تكون نافعة إذا أُقيمت على أساس ثابت وأصل راسخ؛ وهو توحيد الله ﷻ.

ولهذا ينبغي أن يعي النَّاس، وأن يعي المسلمون هذا الأمر العظيم من سيرة نبينا ﷺ: عشر سنين كاملات من مبعثه ﷺ أمضاها في التَّوحيد فقط والتحذير من الشرك، ثم بعد ذلك تُفرض الصَّلَاة فقط ويبقى على ذلك الحال وقتاً، ثم لما استقر بالمدينة وبعد أن استقر بها وقتاً بدأت الفرائض الأخرى كما سيبين ذلك المصنِّف رحمه الله تعالى، فهذا ينبغي أن يستفيد المسلمون منه درساً عظيماً ألا وهو: العناية بأمر التَّوحيد والحذر من

الشُّرْك والعناية بتثبيته وفهمه ومعرفة دلائله وحججه وبياناته من كتاب الله ﷺ وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه.

قال: «فَلَمَّا اسْتَقَرَّ بِالْمَدِينَةِ أُمِرَ بِبَقِيَّةِ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ مِثْلَ: الزَّكَاةِ، وَالصَّوْمِ، وَالْحَجِّ، وَالْجِهَادِ، وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ» هذه الفرائض «الزَّكَاةُ وَالصَّوْمُ» فرض على النَّبِيِّ ﷺ في السنة الثانية من الهجرة، و«الْحَجُّ» فرض عليه صلوات الله وسلامه عليه في السنة التاسعة من الهجرة، والإسلام بني على خمس: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله..»؛ وهذا هو الأساس أمضى فيه ﷺ عشر سنوات، ثم بعد ذلك تأتي الصَّلَاة وهي عماد الدين فُرضت عليه بمكة في السنة العاشرة من البعثة، بعد أن أمضى ﷺ من بعثته عشر سنوات فُرضت الصَّلَاة، وبقي أهل الإسلام على هذه الحال توحيد وصلاة، ثم هاجر إلى المدينة في السنة الثانية من الهجرة فُرض على النَّاسِ الزَّكَاةُ والصَّيَامُ، ثم في السنة التاسعة من الهجرة فرض الحج.

وهذا يبين تفاضل مباني الإسلام في المكانة والمنزلة وترتب الأمور في العمل بالإسلام؛ فقد تجد من يحج ولا يحافظ على الصَّلَاة ولا يعتني بها! فهل فهم الإسلام؟ وقد ترى أيضاً من يحج ولكن ينقض كل شيء ويهدم كل شيء بالتعلق بغير الله، والتوجه بالقصد لغير الله، والالتجاء لطلب الحاجات إلى غير الله من المقبورين وغيرهم؛ يدعوهم ويستغيث

بهم ويلتجئ إليهم ويعرض عليهم حاجاته وطلباته من شفاء مريض أو حصول رزق أو كشف غم أو زوال هم أو غير ذلك مما لا يُلجأ فيه إلا إلى الله ﷻ.

ولهذا يحتاج الناس إلى دراسة السيرة النبوية^(١) دراسة فاحصة، ومعرفة هدي النبي ﷺ معرفة صحيحة، وإذا لم يعرفوا الرسول ﷺ ولم يعرفوا سيرته وهديه جهلوا دينهم وضيعوه ووقعوا في أنواع من الضلالات والانحرافات؛ ولهذا يحتاج الناس فعلاً إلى دراسة صحيحة لسيرة النبي ﷺ وتأمل في هديه وعنايته ﷺ بالتوحيد والإخلاص، ثم الصلاة، ثم هكذا تتدرج أمور الإسلام.

قال: «مثل الزكاة» أي الزكاة المفروضة؛ وهي صدقة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، وسواء كان الغنى بالمال، أو كان الغنى بالحرث والزراعة، أو كان الغنى بامتلاك بهيمة الأنعام؛ فكل هؤلاء يُخرجون نصيباً من هذا المال الذي أغناهم الله ﷻ به من فضله يخرجون جزءاً قليلاً وقدراً يسيراً من هذا المال زكاة تُقدَّم إلى الفقراء والمحاييج، وتكون

(١) قال شيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر رحمه الله عن سيرة النبي ﷺ: «فهي أركى سيرة على الإطلاق، لا كان ولا يكون مثلها، والمراد بالسيرة النبوية في الاصطلاح: ذكر أخبار النبي ﷺ منذ ولادته على أن لحق بالرفيق الأعلى» «شرح الأرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف البرية» (ص ١٨).

بركة للمال وطهراً للمزكي وزكاة له.

قال: «والصَّوم» أي الصوم المفروض؛ وهو صيام شهر رمضان هـ يأتيا هـ الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾ [البقرة: ١٨٣]، وهو شهر كامل يصام في السنة، يصام نهاره من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يُمتنع في نهاره عن الطعام والشراب والجماع وغير ذلك من المفطرات طاعةً لله ﷻ وطلباً لثوابه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»^(١).

قال: «والحَجَّ» أي: فُرض على النَّاسِ الحج وكان ذلك في السنة التاسعة من الهجرة، والحج: هو قصد بيت الله الحرام لأعمالٍ مخصوصة في وقتٍ مخصوص، وهو لا يجب على المسلم في عمره كله وحياته جميعها إلا مرة واحدة، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَجُّ فِي كُلِّ سَنَةٍ أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً قَالَ: «بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ»^(٢)، ولا يجب إلا على المستطيع هـ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا هـ [آل عمران: ٩٧].

قال: «والجهاد» أي: في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ولنصرة دين الله

(١) رواه البخاري (٣٨)، ومسلم (١٧٥).

(٢) رواه أبو داود (١٧٢١)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٥١٤).

ولكي لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.

«والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» أي: أمر النَّاسِ بالمعروف؛ وهو ما أمر الله ﷻ به، وما أمر به رسوله ﷺ، ونهيه عن المنكر؛ أي نهى النَّاسَ عما حرم الله وما حرم رسوله ﷺ، وهذا من الأمور المهمة والعظيمة لقيام الدين، الدين لا يقوم إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يحتاج النَّاسُ إلى ذلك وإلا فإن أمور الدين تتقوض والنَّاسُ تُتخطف ويضلون عن دينهم؛ إلا إن أكرمهم الله ﷻ ويسر لهم بمن يدعوهم إلى الخير ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر.

ولهذا فإن الدعاة إلى الله والأمينين بالمعروف والناهيين عن المنكر صمام أمان للمجتمع من سخط الله ﷻ وعقابه؛ فالنَّاسُ لا تصلح حالهم إلا بالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا تخلى أهل الخير عن ذلك ضاع النَّاسُ وتخطفتهم شياطين الجن والإنس، ومن تأمل حال بعض البلدان والمناطق التي لا يوجد فيها أمر بالمعروف ولا نهى عن المنكر؛ كيف أن الفوضى تعم تلك المناطق، والضلال ينتشر فيها، والباطل يخيم، ويتسلط فيها دعاة الشر والضلال والفساد.

قال: «وغير ذلك من شرائع الإسلام» أي: وأمر ﷻ بغير ذلك من شرائع الإسلام؛ من فرائض ونهي عن المحرمات وأمر بالرغائب والمستحبات، فلا زالت الأوامر تنزل والنواهي تنزل تبعاً على رسول الله

ﷺ بوحى الله ﷻ الذي هو القرآن، وبوحى الله ﷻ الذي هو سنة النبي ﷺ؛ فالقرآن والسنة كله وحى الله وتنزيله، فلا زالت الفرائض تنزل على نبينا الكريم ﷺ إلى أن نزل عليه قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: ٣]، وسيأتي ذكرها عند المصنّف رحمه الله تعالى.

قال: «أخذ على هذا عشر سنين» أخذ على هذا: يعني على هذه الحال تنزل عليه الفرائض والأوامر والنواهي والشرائع وهو مستقر في المدينة ﷺ، يخرج منها لنصرة الدين والذب عن حمّاه والدعوة إلى الله، ويبعث البعوث ويرسل الرسل ويكتب المكاتيب دعوةً لدين الله ﷻ ونصرةً لهذا الدين.

بقي ﷺ وأخذ على هذه الحال عشر سنين، وإذا ضمنت إليها ثلاثة عشرة سنة قبل الهجرة وبعد البعثة، وأربعين سنة من ولادته إلى أن بعث يتحصل من مجموع ذلك ثلاث وستون سنة؛ وهي مدة حياته المباركة صلوات الله وسلامه عليه.

وحياته ﷺ هي أبرك حياة إنسان على الإطلاق، وأكمل إنسان على الإطلاق في عبودية الله والذل له والقيام بطاعته والدعوة لدينه والنصرة للحق والهدى.

أمضى ﷺ «أخذ على ذلك عشر سنين» أي بعد أن استقر بالمدينة النبوية.

«وبعدها تُوفِّي صلواتُ الله وسلامُهُ عليه» أي: بعدها توفاه الله ﷻ وقبض روحه الشريفة ﷻ ومات، مات ﷻ وصحبه الكرام غسلوه وكفنوه وصلّوا عليه أوزاعاً، ودفنوه في حجرة عائشة ؓ؛ ومات ﷻ في حجرة عائشة ؓ بين سحرها ونحرها، ودفن ﷻ في حجرتها.

وكانت وفاته ﷻ أعظم المصائب وأكبرها على الإطلاق، وفُجع الصحابة ؓ بموته ﷻ ونزل عليهم نازلة لم يمر عليهم في النوازل مثلها، وحصلت لهم مصيبة لم يمر عليهم في المصائب مثلها؛ حتى إن بعضاً من أصحاب النبي ﷺ شك في موته وأنكر ذلك، حتى جاء صديق الأمة أبو بكر الصديق وكشف عن وجه نبينا ﷺ وقبله ثم قام ﷻ خطيباً في أصحاب النبي ﷻ وقال ﷻ: «مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا ﷺ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ»^(١)؛ محمد ﷻ قد مات؛ أي باعتبار هذه الحياة فارق هذه الدنيا، قضى نحبه ﷻ وانتهت مدته في هذه الحياة، وهو عبدٌ من عباد الله قبض الله ﷻ روحه لما انتهت مدته في

(١) قال الإمام ابن قدامة ﷻ: «وَأِنَّمَا أَصْحَابُهُ رَأَوْا تَخْصِيصَهُ بِذَلِكَ.

وَلِأَنَّهُ رُوِيَ: (يُذْفَنُ الْأَنْبِيَاءُ حَيْثُ يَمُوتُونَ) وَصِيَانَةٌ لَهُمْ عَنْ كَثْرَةِ الطَّرَاقِ، وَتَمْيِيزًا لَهُ عَنْ غَيْرِهِ» (المغني) (٢/ ٣٨٣).

(٢) رواه البخاري (٣٦٦٨).

هذه الحياة، جاء في «الصحيح»^(١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله ﷺ قال: أن الله تعالى قال: «مَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدَّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ، يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ»^(٢) فكيف بقبض

(١) أي: «صحيح البخاري» برقم (٦٥٠٢).

قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمته الله: «لما كان الموت مكروها بالطبع لما فيه من الشدة والمشقة العظيمة لم يمت نبي من الأنبياء حتى يخير ولذلك وقع التردد فيه في حق المؤمن» «لطائف المعارف» (ص ١٣٢).

(٢) قال العلامة ابن عثيمين رحمته الله: «إثبات التردد لله ﷻ على وجه الإطلاق لا يجوز، لأن الله تعالى ذكر التردد في هذه المسألة: «مَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدَّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ»، وليس هذا التردد من أجل الشك في المصلحة، ولا من أجل الشك في القدرة على فعل الشيء، بل هو من أجل رحمة هذا العبد المؤمن، ولهذا قال في نفس الحديث: «يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ».

وهذا لا يعني أن الله ﷻ موصوف بالتردد في قدرته أو في علمه، بخلاف الأدمي فهو إذا أراد أن يفعل الشيء يتردد، إما لشكه في نتائجه ومصلحته، وإما لشكه في قدرته عليه: هل يقدر أو لا يقدر، أما الرب ﷻ فلا «لقاء الباب المفتوح» (س ١٣٦٩).

وَسُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابن تيمية رحمته الله:

«عَنْ قَوْلِهِ ﷻ فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ ﷻ: «وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدَّدِي عَنْ قَبْضِ نَفْسِ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ» مَا مَعْنَى تَرَدَّدِي إِلَى اللَّهِ؟

فَأَجَابَ: هَذَا حَدِيثٌ شَرِيفٌ قَدْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ أَشْرَفُ حَدِيثٍ رُوِيَ فِي صِفَةِ الْأَوْلِيَاءِ وَقَدْ رَدَّ هَذَا الْكَلَامَ طَائِفَةٌ وَقَالُوا: إِنَّ اللَّهَ لَا يُوصَفُ بِالتَّرَدُّدِ وَإِنَّمَا يَتَرَدَّدُ مَنْ لَا يَعْلَمُ عَوَاقِبَ الْأُمُورِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْعَوَاقِبِ، وَرُبَّمَا قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ اللَّهَ يُعَامَلُ

مُعَامَلَةَ الْمُتَرَدِّدِ.

وَالْتَحْقِيقُ: أَنَّ كَلَامَ رَسُولِهِ حَقٌّ وَلَيْسَ أَحَدٌ أَعْلَمَ بِاللَّهِ مِنْ رَسُولِهِ وَلَا أَنْصَحَ لِلْأُمَّةِ مِنْهُ وَلَا أَفْصَحَ وَلَا أَحْسَنَ بَيَانًا مِنْهُ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ الْمُتَحَذِّقُ وَالْمُنْكَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَضَلِّ النَّاسِ؛ وَأَجْهَلِهِمْ وَأَسْوَأِهِمْ أَدْبًا بَلَّ يَجِبُ تَأْذِيْبُهُ وَتَعْزِيرُهُ وَيَجِبُ أَنْ يُصَانَ كَلَامُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ الظُّنُونِ الْبَاطِلَةِ؛ وَالْإِعْتِقَادَاتِ الْفَاسِدَةِ وَلَكِنَّ الْمُتَرَدِّدَ مِنَّا وَإِنْ كَانَ تَرَدُّدُهُ فِي الْأَمْرِ لِأَجْلِ كَوْنِهِ مَا يَغْلَمُ عَاقِبَةَ الْأُمُورِ لَا يَكُونُ مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسُهُ بِمَنْزِلَةٍ مَا يُوصَفُ بِهِ الْوَاحِدُ مِنَّا فَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ لَا فِي ذَاتِهِ وَلَا فِي صِفَاتِهِ وَلَا فِي أَعْمَالِهِ ثُمَّ هَذَا بَاطِلٌ؛ فَإِنَّ الْوَاحِدَ مِنَّا يَتَرَدَّدُ تَارَةً لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالْعَوَاقِبِ وَتَارَةً لِمَا فِي الْفِعْلَيْنِ مِنَ الْمَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ فَيُرِيدُ الْفِعْلَ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَصْلَحَةِ وَيَكْرَهُهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَفْسَدَةِ لَا لِجَهْلِهِ مِنْهُ بِالشَّيْءِ الْوَاحِدِ الَّذِي يُحِبُّ مِنْ وَجْهِ وَيَكْرَهُ مِنْ وَجْهِ كَمَا قِيلَ:

الشَّيْبُ كُوزُهُ وَكُوزُهُ أَنْ تُفَارِقَهُ

فَاعْجَبْ لِشَيْءٍ عَلَى الْبَعْضَاءِ مَحْبُوبٌ

وَهَذَا مِثْلُ إِرَادَةِ الْمَرِيضِ لِدَوَائِهِ الْكَرِهَةِ بَلَّ جَمِيعُ مَا يُرِيدُهُ الْعَبْدُ مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ الَّتِي تَكْرَهُهَا النَّفْسُ هُوَ مِنْ هَذَا الْبَابِ وَفِي الصَّحِيحِ: «حُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ»، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كَرْهٌ لَكُمْ﴾ الْآيَةُ، وَمِنْ هَذَا الْبَابِ يَظْهَرُ مَعْنَى التَّرَدُّدِ الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَإِنَّهُ قَالَ: «لَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَجِبَّهُ»، فَإِنَّ الْعَبْدَ الَّذِي هَذَا حَالُهُ صَارَ مَحْبُوبًا لِلْحَقِّ مُجِبًّا لَهُ يَتَقَرَّبُ إِلَيْهِ أَوْ لَا بِالْفَرَائِضِ وَهُوَ يُجِبُّهَا ثُمَّ اجْتَهَدَ فِي النَّوَافِلِ الَّتِي يُجِبُّهَا وَيُحِبُّ فَاعْلَمْهَا فَاتَى بِكُلِّ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ مَحْبُوبٍ الْحَقِّ؛ فَأَحَبَّهُ الْحَقُّ لِفِعْلٍ مَحْبُوبٍ مِنَ الْجَانِبَيْنِ بِقَصْدِ اتِّفَاقِ الْإِرَادَةِ بِحَيْثُ يُحِبُّ مَا يُجِبُّهُ مَحْبُوبُهُ وَيَكْرَهُهُ مَا يَكْرَهُهُ مَحْبُوبُهُ، وَالرَّبُّ يَكْرَهُ أَنْ يَسُوءَ عَبْدُهُ وَمَحْبُوبُهُ فَلَزِمَ مِنْ هَذَا أَنْ يَكْرَهُ الْمَوْتَ لِيَزْدَادَ مِنْ مُحَابٍ مَحْبُوبِهِ، وَاللَّهُ ﷻ قَدْ قَضَى بِالْمَوْتِ فَكُلُّ مَا قَضَى بِهِ فَهُوَ يُرِيدُهُ وَلَا بُدَّ مِنْهُ فَالرَّبُّ مُرِيدٌ لِمَوْتِهِ لِمَا سَبَقَ بِهِ قَضَاؤُهُ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ كَارِهٌِ لِمُسَاءَةِ عَبْدِهِ؛

روح المصطفى ﷺ !! لكن هذه سنة الله ﷻ ماضية في الناس أجمعين، فقبض الله ﷻ روحه ﷻ، وهي أشرف روح قبضت روح نبينا صلوات الله وسلامه عليه.

عن أم المؤمنين عائشة ؓ قالت: «أقبل (أبو بكر الصديق ؓ) على فرسٍ من مسكنه بالسُّنح، حتَّى نَزَلَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمْ يُكَلِّمِ النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ ؓ، فَنِيَّمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُعَشَى بِثَوْبٍ حَبْرَةٍ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ وَبَكَى ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَايَ أَنْتَ وَأُمِّي وَاللَّهِ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَيْنِ، أَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَّهَا»^(١).

أي: أنه ﷻ كتب الله عليه هذه الموتة وأخبره بها في وحي يتلى ولا يزال يقرأ في كلام الله ﷻ: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ [الزمر: ٣]، ﴿أَفَلَا يَنْفَكُ عَنْ أَفْقَانِ مَاتَ أَوْ قُتِلَ أُنْقَلَبَ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ﴾ [آل عمران: ١٤٤]، فالله ﷻ كتب عليه هذه الموتة وأخبره بها في آيات تتلى وتقرأ في كلام الله ﷻ، وقبضت روحه فقال

وَهِيَ الْمُسَاءَةُ الَّتِي تَحْصُلُ لَهُ بِالْمَوْتِ فَصَارَ الْمَوْتُ مُرَادًا لِلْحَقِّ مِنْ وَجْهِ مَكْرُوهًا لَهُ مِنْ وَجْهِ وَهَذَا حَقِيقَةُ التَّرَدُّدِ وَهُوَ: أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ الْوَاحِدُ مُرَادًا مِنْ وَجْهِ مَكْرُوهًا مِنْ وَجْهِ وَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مِنْ تَرْجُّحِ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ كَمَا تَرْجَحُ إِرَادَةُ الْمَوْتِ؛ لَكِنْ مَعَ وُجُودِ كَرَاهَةِ مُسَاءَةِ عَبْدِهِ وَلَيْسَ إِرَادَتُهُ لِمَوْتِ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يُحِبُّهُ وَيَكْرَهُ مُسَاءَتَهُ كإِرَادَتِهِ لِمَوْتِ الْكَافِرِ الَّذِي يُبْغِضُهُ وَيُرِيدُ مُسَاءَتَهُ» «مجموع الفتاوى» (١٨/ ١٢٩).

أبو بكر رضي الله عنه: «أَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَّهَا» يشير إلى آيات كثيرة في هذا الباب وفي تقرير هذا المعنى.

ثم قال للصحابه رضي الله عنهم تثبيتاً لهم: «مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا ﷺ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ».

وفي هذا من الموعظة ومن البيان أن العبادة ليست إلا للحي الذي لا يموت وهو رب العالمين، أما الحي الذي يموت، أو الحي الذي قد مات، أو الجماد الذي لا حياة له أصلاً؛ كل هؤلاء لا أحقية لهم في العبادة مطلقاً، العبادة حق للحي الذي لا يموت وهو رب العالمين جل شأنه، قال الله تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وقال تعالى: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾ [الفرقان: ٥٨]، وكان ﷺ يقول في دعائه ومناجاته لربه كما جاء في «الصحيحين»^(١) أن نبينا ﷺ كان يقول في دعائه: «اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أُنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْ تُضِلَّنِي، أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، وَالْجَنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ».

فنبينا ﷺ بعد تلك الحياة العامرة بالجد والاجتهاد والنصرة لدين الله والدعوة إلى الحق والهدى وبلاغ الدين كما أمره الله ﷻ به والأمر بالهدى والدعوة إلى صراط الله المستقيم؛ بعد هذه السنوات الحافلة بالخير

(١) رواه البخاري (٧٣٨٣)، ومسلم (٢٧١٧).

والحياة المليئة بالجد والنصح والدعوة وبيان الدين، وهي أعمر حياة
وُجدت في العبودية والطاعة لله ﷻ بعد ذلك قبضت روحه ﷻ وفارق هذه
الحياة التي هي الحياة الدنيا.

وهو ﷻ كما دلت النصوص ودل الواقع قد مات؛ وهذا يتلى في
القرآن ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ﴾ [الزمر: ٣]، ﴿أَفَايُن مَّاتَ﴾ [آل عمران: ١٤٤]؛ فهو
باعتبار هذه الحياة الدنيا مات وفارقت روحه جسده ﷻ، ودفن ﷻ في
قبره وهو في المكان الذي دفن فيه من حجرة عائشة ﷻ، دفن ﷻ بعد أن
غسله الصحابة وكفنوه وصلوا عليه أوزاعاً ثم دُفن؛ أهالوا عليه التراب،
قالت ابنته فاطمة: «يَا أَنَسُ أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
التُّرَابَ!!»^(١).

لكنها سنة الله ﷻ في البشر أجمعين، وهي ماضية ﴿تُرَامَاتُهُ، فَأَقْبَرَهُ﴾^(٢) ثُمَّ إِذَا
سَاءَ أَشْرُهُ^(٣) [عبس: ٢١-٢١]، وقبر الميت ودفنه هو كرامة له، قبره منة الله
ﷻ ودفنه وإهالة التراب على الميت هذه كرامة للميت.

الشاهد أن سنة الله ﷻ ماضية في عبادهِ وفي خلقهِ، وكما قال أبو بكر ﷻ
كلمته العظيمة:

«مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا ﷺ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ
اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ»، ولا يزال الكثير من الضلال الزائعين المنحرفين عن

صراط الله المستقيم لا يزالون يصرون على صرف حق الله للنبي ﷺ ولغيره من عباد الله! يدعونهم ويستغيثون بهم ويطلبون منهم ويعرضون عليهم الحاجات والرغبات والطلبات، بل بعضهم يرسل المكاتيب إلى قبر النبي ﷺ: "أريد ولداً، أريد مالا، أريد صحة، أريد عافية.. الخ".

«مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا ﷺ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ»: العبادة والدُّعاء والرجاء والذبح والاستغاثة والنذر وكل هذه العبادات لا يُتجه فيها ولا تصرف إلا لله ﷻ ﴿وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ [الجن: ١٨]، أما نبينا ﷺ فهو عبدٌ لا يُعبد، بل رسول يطاع ويُتبع، أما العبادة ليست له ولا جزء يسير منها ولا قليل، العبادة كلها حق لله، وعن ابن عباسٍ ﷺ: «أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتُ، فَقَالَ: «جَعَلْتَنِي لِلَّهِ عَدْلًا؟ بَلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ»^(١).

لا يرضى ﷺ أن يُرفع فوق منزلته التي أنزله الله إياها.

فمات صلوات الله وسلامه عليه، ودفن ﷺ وأهيل على جسمه التراب، سنة الله ﷻ ماضية لكن دينه باقٍ؛ ولهذا قال المصنّف رحمه الله تعالى: «وبعدها تُؤفّي صلواتُ الله وسلامُهُ عليه ودينُهُ باقٍ»؛ ولهذا من أراد لنفسه الفلاح والسعادة في الدُّنيا والآخرة فعليه أن يتمسك بدينه فدينه باقٍ، وأما هو ﷺ قد مات ودفن في قبره وانقطع عمله، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ

(١) رواه أحمد في «مستده» (١٨٣٩)، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (١٣٩).

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»^(١)، ولهذا بعد موته ﷺ لا يستغفر لأحد ولا يدعو لأحد ولا يسأل الغيث لأحد، والصحابة في حياته ﷺ يأتون إليه ويطلبون منه، يطلبون منه الدعاء؛ «أدع الله أن يغيثنا»، «أدع الله أن يغفر لي» يطلبون منه الدعاء، لكن بعد موته لا يُعرف عن أحد منهم أنه كان يأتي عند قبره ويقول: "أدع الله لي أو أطلب من الله أن يغفر لي" أو نحو ذلك هذا كله لا يُعرف، بل جاء في «صحيح البخاري» قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «وَأَرَأَيْتُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ذَلِكَ لَوْ كَانَ وَأَنَا حَيٌّ فَاسْتَغْفَرَ لَكَ وَأَدْعَوْكَ..»^(٢)؛ أَي: أنه ﷺ بعد أن مات لا يستغفر لأحد.

ولهذا يخطئ بعض الناس ويقرأ الآية وينزلها في غير بابها ﷻ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ ﷻ [النساء: ٦٤]، فيقرؤون الآية عند قبره ثم يقولون: "استغفر لنا يا رسول الله!!" هذا ليس من الأمور المشروعة ولا كان الصحابة ﷺ يفعلون ذلك إطلاقاً، هذا كان في حياته، وسياق هذه الآيات من يقرأها في [سورة النساء] يجد أنها تتعلق بالمنافقين؛ قال الله ﷻ: ﷻ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ

(١) رواه مسلم (١٦٣١).

(٢) رواه البخاري (٥٢٣٤).

فَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَأَسْتَغْفِرَ لَهُمُ الرَّسُولُ؛ فيأتي أناس وينزلون هذه الآية بغير بابها ويلغون آيات كثيرة وأحاديث عديدة ثابتة عن نبيِّنا ﷺ تجلي هذا المقصود، ابن عمر ﷺ الصحابي الجليل كان إذا جاء قبر النبي ﷺ زائراً لا يزيد على أن يقول: «السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَتَاهُ»^(١) ثم ينصرف.

فسيرة النبي ﷺ وحياته المباركة التي هي أبرك حياة ينبغي أن تُدرس وأن تُفقه وأن تجعل موضع اقتداء واثتساء؛ بدل من أن يحال الدين إلى أنواع من البدع وصنوفٍ من الضلالات وربما أعمالٍ شركيات ما أنزل الله ﷻ بها من سلطان.

قال: «ودينه باقٍ» أي: دينه ﷻ باقٍ وهو محفوظ إلى قيام الساعة بحفظ الله ﷻ، عن جابر بن عبد الله قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»^(٢).

ما هو دينه؟ قال: «وهذا دينه، لا خيرَ إلا دَلَّ الأُمَّةُ عليه، ولا شرَّ إلا حَذَرَهَا مِنْهُ، والخيرُ الذي دَلَّهَا عليه: التَّوْحِيدُ وجميعُ ما يُحِبُّهُ اللهُ ويرضاه، والشرُّ الذي حَذَرَهَا مِنْهُ: الشُّرْكُ وجميعُ ما يكرههُ اللهُ ويأباه»؛ هذه خلاصة دين النبي ﷺ وزبدة ما جاء به ﷺ تجتمع في هذه الكلمات؛ قال: «لا

(١) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (٦٧٢٤).

(٢) رواه البخاري (٣٦٤١)، ومسلم (٥٠٦٣).

خيرَ إِلَّا دَلَّ الْأُمَّةَ عَلَيْهِ، وَلَا شَرَّ إِلَّا حَذَّرَهَا مِنْهُ»، وقد جاء في حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في «صحيحه» أن النبي ﷺ قال: «إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرٍ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَيُنْذِرَهُمْ شَرًّا مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ»^(١)؛ وهذا ﷺ فعله على التمام والكمال، فبلغ البلاغ المبين، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وما ترك خيراً إلا دل الأمة عليه، ولا شراً إلا حذرهما منه صلوات الله وسلامه عليه؛ فدلها وأرشدوها إلى كل خير، ونهاها وحذرهما من كل شر، وأعظم الخير وأجله على الإطلاق: توحيد الله تعالى، وقد عرفنا أنه مضى في التوحيد عشر سنوات كاملات، ثم بعد ذلك مضى داعياً إلى التوحيد وإلى الفرائض والشرائع الأخرى التي أمره الله ﷻ بأن يبلغها.

قال: «لَا خَيْرَ إِلَّا دَلَّ الْأُمَّةَ عَلَيْهِ، وَلَا شَرَّ إِلَّا حَذَّرَهَا مِنْهُ، وَالْخَيْرُ الَّذِي دَلَّهَا عَلَيْهِ: التَّوْحِيدُ وَجَمِيعُ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ» التَّوْحِيدُ هُوَ الْأَسَاسُ، وَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ ﷻ بِالْعِبَادَةِ وَإِخْلَاصُ الدِّينِ لَهُ، أَمْرُهُمُ بِالْتَّوْحِيدِ وَهُوَ أَعْظَمُ الْأُمُورِ وَأَمْرُهُمْ أَيْضًا بِالْأُمُورِ الْآخَرَى قَالَ: «وَجَمِيعُ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ» مِثْلُ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَالصَّدَقَةِ وَبِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَصِلَةِ الْأَرْحَامِ وَالصَّدَقِ وَالْوَفَاءِ وَالْأَمَانَةِ وَكُلِّ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ الَّتِي يُحِبُّهَا اللَّهُ وَيَرْضَاهَا ظَاهِرَةٌ كَانَتْ أَوْ بَاطِنَةً.

قال: «والشِّرُّ الَّذِي حَذَرَهَا مِنْهُ: الشُّرْكُ» وهو تسوية غير الله بالله، وجعل الأنداد مع الله يُصرف لهم من الحقوق ما ليس إلا لله ﷻ، وهو أعظم الذنب وأكبر الجرم وأظلم الظلم ﴿إِنَّ الشُّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣].

قال: «والشِّرُّ الَّذِي حَذَرَهَا مِنْهُ: الشُّرْكُ وَجَمِيعُ مَا يَكْرَهُهُ اللَّهُ وَيَأْبَاهُ» أي من المعاصي والكبائر والذنوب والموبقات كالقتل والسرقة والزنا والكذب والغش وغير ذلك مما جاء عنه ﷻ النهي عنه والتحذير منه، والذي نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه: كبائر وصغائر، وأهل العلم كتبوا في ذلك كتابات نافعة، ودائماً في هذا المقام أنصح بقراءة كتاب «الكبائر» للذهبي ﷻ، وأيضاً كتاب «الكبائر» للمصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ﷻ.

فالعلماء كتبوا كتباً خاصة في النواهي؛ لأنَّ النواهي يجب على المسلم أن يعرفها ليجنبها، كما أنه مطالب بفعل الأوامر ليفعلها، أما من لم يعرف ما نهى الله عنه وما حرمه الله عليه كيف يتقيه، وقد قيل قديماً: «كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟!»، وهذا حذيفة بن اليمان ﷻ كما جاء في «الصحيحين» قال: «كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةً أَنْ يُدْرِكَنِي»^(١)، فمعرفة الشر من أجل توقي الشر والبُعد عنه وعدم الوقوع فيه أمر مطلوب من المسلم؛ ولهذا ترى الناس

(١) رواه البخاري (٣٦٠٦)، ومسلم (١٨٤٧).

عندما يعيشون حياة الجهل يقعون في أنواع من المحرمات ربما لا يدري بعضهم أنها محرمة، وربما بعضهم لا يرى حجم عقوبتها عند الله ﷻ، ولهذا يحتاج المسلم أن يغتنم وجوده في هذه الحياة الدنيا أن يقرأ وأن يعرف الكبائر ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ [النساء: ٣١]، فمطلوب من المسلم أن يعرف الكبائر وأن يجتنبها وأن يحذرهما ويحذر منها.

وأكبر الكبائر الشرك بالله كما قال ﷺ: «أَلَا أُبَيِّنُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟» ثلاثاً، قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «الإشراك بالله، وعقوق الوالدين»^(١)، وجاء عنه ﷺ في هذا المعنى أحاديث كثيرة.

قال رحمه الله تعالى: «بعثه الله إلى الناس كافة» إلى الناس: أي إلى العرب والعجم إلى الذكور والإناث، إلى الصغار والكبار، بعثه الله ﷻ إلى الثقلين؛ إلى الإنس والجن.

قال رحمه الله تعالى: «بعثه الله إلى الناس كافة وافترض الله طاعته على جميع الثقلين» افترض الله تعالى طاعته ﷻ؛ لكن تغير المفهوم عند بعض الناس وتحولت الطاعة إلى عبادة له، والله ﷻ افترض على الناس طاعته واتباع أمره ولزوم ما جاء به، لا أن يتخذ نداءً مع الله يُدعى ويستغاث به وتصرف له من العبادات ما لا يصرف إلا لله ﷻ.

قال: «وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس» وهذا أمر أجمع عليه المسلمون قاطبة؛ أنه ﷺ بُعث إلى الثقلين الإنس والجن، ورسالته عامة، بينما كان الأنبياء قبله يُبعث كل نبي في قومه خاصة، وبعث النبي ﷺ للناس عامة وللثقلين كافة.

قال: «والدليل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾» وجاءت آيات في القرآن تدل على أن بعثته ﷺ شاملة للجن؛ مثل الآية التي في سورة الأحقاف ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا﴾ [الأحقاف: ٢٩] إلى آخر الآية والآيات بعدها، فهو ﷺ بُعث للثقلين الإنس والجن، وافترض على الجميع طاعته ﷺ، وأخبر أن من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار.

قال: «وأكمل الله به الدين»؛ ونزل عليه في ذلك تنصيصًا وتبيينًا قول الله ﷻ: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣] «اليوم» في هذه الآية المراد به يوم عرفة، لأن هذه الآية الكريمة نزلت على النبي ﷺ عشية عرفة وهو واقف بعرفة ويهلهل ويذكر الله، ففي تلك الأثناء نزل قول الله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ وجاء في «الصحيحين» عن عُمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلاً من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً.

قَالَ: أَيُّ آيَةٍ؟

قَالَ: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾.
 قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ^(١)، فاليهود أدركوا عظمة هذه الآية وفضل الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة بهذه الآية ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾؛ فيدركون أن هذه الآية عظيمة جدًا، ولكن ترى في المسلمين من لا يعي هذه الآية! الله يقول: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ ثم يتركون الدين الذي بُعث به صلى الله عليه وسلم ويعبدون الله ببدع ليست من الدين، ليس فيها قرآن ولا سنة بل هي محدثة داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»^(٢)، وفي رواية: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»^(٣).

ولهذا لم يفهم هؤلاء هذه الآية وفي هذا قال الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى: «مَنْ ابْتَدَعَ فِي الْإِسْلَامِ بَدْعًا يَرَاهَا حَسَنَةً فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا خَانَ الرِّسَالَةَ؛ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمُئِذٍ دِينًا فَلَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا»^(٤)، قال: «لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿الْيَوْمَ

(١) رواه البخاري (٤٥)، ومسلم (٣٠١٧).

(٢) رواه البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨).

(٣) رواه مسلم (١٧١٨).

(٤) «الاعتصام» (٢٨/١).

أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴿١﴾؛ إذا كان الدين كاملاً فلماذا البدع والإحداث والاختراع؟ فهو كامل لا يُبحث له عن تكميل، لأن الذي يُبحث له عن تكميل الناقص، أما ديننا كامل لا نقص فيه ﴿أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ ﴿٢﴾ فهو لا يحتاج إلى مكملات.

فالذي يعبد الله ﷻ بدع ليس عليها دليل في القرآن ولا في السنة أين هو من هذه الآية الكريمة ﴿أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ ﴿٣﴾ وما لم يكن ديناً زمن محمد ﷺ وأصحابه فلن يكون اليوم ديناً ولن يكون ديناً إلى أن تقوم الساعة، وقد قال كذلك ﷺ: «لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها»^(١)، وأول الأمة إنما صلحوا بالاتباع وليس بالابتداع، يقول عبد الله بن مسعود ﷺ: «إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر»^(٢).

فالشاهد أن نفرًا من اليهود قالوا لعمر: «آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَؤُونَهَا لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ لَا تَخَذُنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا» فقال عمر ﷺ: «قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ»، نزلت عليه هذه الآيات: ﴿أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ ﴿٤﴾.

كم عاش ﷺ بعد هذه الآية التي فيها الإخبار بأن الدين قد كُمِّل؟

(١) انظر: «الشفاء» (٢/ ٧١).

(٢) رواه اللالكائي في «شرح الاعتقاد» (١٠٦).

الجواب: نزلت عليه هذه الآية في يوم عرفة التاسع من شهر ذي الحجة، بعدها ﷺ عاش واحد وثمانين يوماً؛ وما نزلت آيات فيها أحكام (أوامر ونواهي)، أو أحكام أخرى لم لأن الآية نزلت معلِّمة النبي ﷺ بأن الدين قد كمل وتم ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ ولهذا عاش بعدها ﷺ واحد وثمانين يوم لم ينزل عليه فيها أمر ولا نهي، لم ينزل عليه شرائع وأحكام، لأن الأحكام اكتملت وتمت في ذلك اليوم المبارك الذي هو سيد الأيام وخير الأيام.

ثم ترى في الناس بعد ذلك من يطرحون هذه الآية ويلغون دلالتها ويشغلون بالتعبد بالبدع والمحدثات والمخترعات وأمور ما أنزل الله ﷻ!

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ أي أن دين الله ﷻ كمل، والكامل لا يحتاج أن يكمل، الذي يحتاج أن يكمل هو الناقص أما دين الله فقد كمل.

﴿وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾: وهذه أكبر نعمة وهي كمال الدين والهداية له.
قال: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ أي فارضوه لأنفسكم ولا تقبلوا ديناً غيره ولا ترضوا لأنفسكم ديناً سواه فإنه الدين الذي رضي الله لعباده ﴿وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ ولهذا جاء في آية أخرى أن الله يقول: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [آل عمران: ٨٥].

قال: «والدليل على موته ﷺ» هذه تعتبر قضية كبيرة الآن من القضايا الكبار التي جهلها كثير من الناس وُضِّلَتْ فيها كثير من الأفهام، وأصبح يغالط الناس في حقيقة يشهد لها القرآن الكريم ويشهد لها أحاديث النبي ﷺ وسيرته وواقع الأمر.

قال: «والدليل على موته ﷺ» قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿٣٨﴾؛ «إِنَّكَ مَيِّتٌ» أخبره الله ﷻ بذلك ثم توفاه الله ﷻ لما انتهت مدته التي كتبها الله ﷻ له في هذه الحياة؛ ﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾ [الرعد: ٣٨]، ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [الأعراف: ٣٤].

قال: «والدليل على موته ﷺ» قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ﴾ أي إنك أيها النبي ستموت، وقد مات ﷺ، وكان ﷺ إذا زار القبور يقول: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَلَاحِقُونَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ»^(١).

قال: «والناس إذا ماتوا يُبْعَثُونَ، والدليل قوله تعالى: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ ﴿٥٥﴾» الضمائر هنا كلها تعود على الأرض؛ «منها» و«فيها» و«منها».

﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ﴾ لأن بني آدم أصلهم من آدم وآدم من تراب، خلقه الله

﴿مِنَ التُّرَابِ﴾ ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ﴾ أي من الأرض خلقناكم.

﴿وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ﴾ أي: أن كل واحد منكم أيها الناس سيموت ويعاد إلى الأرض، أي: أنه يدفن فيها.

﴿وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ أي: أن الكل سوف يبعث؛ تنشق الأرض عمن فيها ويبعثون قياماً لرب العالمين، مثل هذه الآية قول الله ﷻ: ﴿فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ﴾ [الأعراف: ٢٥].

قال: «وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ ﴿٧﴾» الإشارة هنا إلى مبدأ خلق بني آدم من الأرض، لأنَّ آدم ﷺ خلقه الله ﷻ من تراب؛ هذا معنى قوله: ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ ﴿٧﴾.

﴿ثُمَّ نُعِيدُكُمْ فِيهَا﴾ أي: في الأرض؛ حيث من مات يُدفن في الأرض ويوارى بالتراب.

قال: ﴿وَنُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا﴾ أي يعيدكم وتبعثون من القبور وتقومون جميعاً لرب العالمين للجزاء والحساب والعقاب.

ولهذا قال ﷻ: «وَبَعْدَ الْبَعْثِ مُحَاسِبُونَ» أي بعد بعث النَّاس وقيامهم لربِّ العالمين الكل سيحاسب؛ ويجزى بعمله.

قوله: «محاسبون» أي على الأعمال حسننها وسيئها، صالحها وفاسدها.

«وَمَجْزِيُّونَ بِأَعْمَالِهِمْ» أي: كلُّ يجازى بعمله إن خيراً أو شراً، سواء قلَّ

العمل أو كثر.

قال: «والدليل قوله تعالى: ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى﴾» فالكل مجزي بعمله؛ المحسن يجازى بالإحسان ﴿هَلْ جَزَاءُ إِلَّا إِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ﴾ [الرحمن: ٦٠]، والمسيء يجازى بالعقوبة ﴿ثُمَّ كَانَتْ عَقِيبَةُ الَّذِينَ أَسْتَوُوا السُّوْأَى﴾ [الروم: ١٠]، ﴿جَزَاءُ وَفَاقًا﴾ [النبا: ٢٦]، ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الزمر: ٧]، ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧-٨].

قال: «ومن كذب بالبعث كفر» أي: من زعم وادعى أنه لا بعث وليس هناك جزاء وحساب وقيام بين يدي رب العالمين وكذب بذلك فهو كافر.

«والدليل قوله تعالى: ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا﴾» أي: أن الكفار أنكروا البعث وأنهم يبعثون ويقومون للحساب ويجازون على الأعمال.

﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [٧] أي: تخبرون بأعمالكم كلها محصاة عليكم في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾ [٤٧] [الأنبياء: ٤٧] ﴿ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [٧] أي هيّن وسهّل وليس بعسير بل هو يسير على الله ﷻ.

﴿قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ﴾ «بلى ورَبِّي» هذا قسم وحلف بالله أمره الله ﷻ به،

أمره أن يقسم بالله ﷻ على البعث.

وفي القرآن آيات ثلاثة فيها قسم النبي ﷺ وحلفه على البعث:

منها هذه الآية.

والآية الثانية هي قول الله تعالى: ﴿وَيَسْتَدْعُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ

لَحَقُّ﴾ [يونس: ٥٣].

والثالثة قول الله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي

لَتَأْتِيََنَّكُمْ﴾ [سبا: ٣].

فهذه ثلاث آيات في القرآن كلها يأمر فيها الله ﷻ نبيه بأن يقسم بالله على هذه الحقيقة؛ وهي أن الساعة آتية، وأن الناس يبعثون، وأنهم سيقومون بين يدي رب العالمين، وأنه ﷻ يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته.

وهذا الجزاء والحساب والقيام بين يدي رب العالمين المذكور في هذه الآيات وفي غيرها أمرٌ سندركه جميعاً وسنلقاه وسنقف جميعاً بين يدي الله ﷻ وسيحاسب العباد على أعمالهم؛ ولهذا الكيس من عباد الله من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني.

وعلى كل عاقل أن يدرك أن الآخرة مقبلة وأن الدنيا مدبرة، وأن الآخرة لها أبناء وأن الدنيا أيضاً لها أبناء، وأن الواجب على العاقل أن

يحرص أن يكون من أبناء الآخرة الباقية ولا يكون من أبناء الدنيا الفانية، وأن يعلم أن هذه الحياة ميدان للعمل، فيها عمل ولا حساب، ويوم القيامة فيه حساب ولا عمل؛ فينبغي أن يعد للحساب عدته، وأن تكون العدة هي الإخلاص لله ﷻ والاتباع للرسول ﷺ، يجاهد ويرابط ويسأل الله ﷻ أن يثبتته على الحق والهدى إلى أن يلقي الله ﷻ وهو راض عنه.

وتأمل على سبيل المثال هذه الآية: ﴿وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ [البقرة: ٢٠٣]؛ فإذا علمت واستيقنت واستحضرت أنك ستُحشر، وأنت ستلقى الله ﷻ، وأنت ستفارق هذه الحياة الدنيا: تفارق الأولاد، تفارق التجارة، تفارق الأموال تفارق كل شيء، وأنه لن يدخل معك في قبرك من دنياك إلا عملك؛ أما الأولاد لا يدخلون، والصالح منهم من الأولاد الذي يأتي إلى القبر ويشارك في دفن والده وتشيعه ويدعو له «أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»^(١)، لأن بعضهم قد لا يأتي معه حتى عند قبره، وأما تجارتك وأموالك وبيوتك إلى آخر ذلك كل هذا بمجرد ما تخرج روح الإنسان من جسده تنتهي هذه الأمور في حقه ولا يكون مالكا لشيء منها، ولا يتبعه شيء إلى الآخرة، لو كانت ريالاً واحداً أو كانت ملايين الريالات؛ يستوي الغني والفقير،

والملك والمملوك، والرئيس والمرؤوس، والتاجر وغير التاجر، كلهم إذا خرجت أرواحهم من أجسامهم لم يصبح معهم ما كانوا يمتلكون من أمور الدنيا؛ بل لا يدخل معه من أملاكه من أمور الدنيا إلا الكفن، والكفن بعد أيام يبلى تأكله الأرض وما يبقى معه، ويبقى بدونه، ولا يدخل مع الإنسان في قبره إلا العمل، وهو قبره يأتيه عمله الصالح؛ إن كان عملاً صالحاً يأتيه كما جاء في الحديث بصورة رجل صالح «وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ حَسَنُ الثِّيَابِ طَيِّبُ الرَّيْحِ فَيَقُولُ أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ فَيَقُولُ لَهُ مَنْ أَنْتَ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالْخَيْرِ فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ»، والعمل السيئ يأتي بصورة رجل سيء ويتأذى الإنسان منه في قبره «وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجْهِ قَبِيحُ الثِّيَابِ مُتَنِنُ الرَّيْحِ فَيَقُولُ أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُوءُكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ. فَيَقُولُ مَنْ أَنْتَ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالشَّرِّ فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيثُ»^(١)، لكن فات الفوات ولا ينفع الندم، والعاقل يستعد.

من جميل ما يذكر ويؤثر ويستفاد به جداً ويتنفع: أن أحد السلف أراد أن يعظ رجلاً فقال له: «انطلق بنا إلى أهل الآخرة نحدث بقربهم عهداً، فانطلقت معه فأتى إلى المقابر فجلسنا إلى بعض تلك القبور فقال: ما ترى هذا متمنياً لو تمنى؟

(١) رواه أحمد في «مسنده» (١٨٦١٤)، وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» (٣٥٥٨).

قلت: أن يرد والله إلى الدنيا فيستمتع من طاعة الله ويصلح في عمله، قال: فيها نحن، ثم نهض فجد واجتهد فلم يلبث إلا يسيراً حتى مات». إذا دخل الإنسان القبر ودُفن لا يمكن أن يُرجع إلى الدنيا ليصلح حاله؛ ولهذا يغتنم الإنسان فرصة وجوده في هذه الحياة وروحه في جسده، فيستطيع أن يذكر الله، ويعبد الله، يصلي، يصوم، يجتنب المحرمات والمنهيات، يجاهد نفسه على الصلاح والتقوى والعبادة لله ﷻ وربّه ﷻ راض عنه.

[الْمَتْنُ]:

قال المؤلف ﷺ:

«وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾، وأولهم نوح ﷺ وآخرهم محمد ﷺ، وهو خاتم النبيين، والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ﴾ وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم ﷺ: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبودٍ أو متبوعٍ أو مطاعٍ. والطواغيت

كثيرة، ورؤوسهم خمسة: إبليس - لعنه الله -، ومن عُبد وهو راض، ومن دعا النَّاسَ إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئاً من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله، والدليل قوله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ﴾ وهذا هو معنى لا إله إلا الله، وفي الحديث: «رأس الأمر الإسلام، وعموده الصَّلَاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله».

والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

[الشرح]:

قال المصنّف رحمه الله تعالى وغفر له: «وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين» بين هنا ﷺ اتفاق جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم على البشارة والندارة؛ البشارة بالتوحيد والندارة من الشُّرك، البشارة بالجنة وثواب الله لمن عمل بالتوحيد وكان من أهله، والندارة من النار لمن كان من أهل الشُّرك الناقضين للتوحيد الناكثين للإيمان. قال: «وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين» ثم ذكر الدليل على ذلك قال:

«والدليل قوله تعالى: ﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ﴾ أي بعث الله ﷺ الرسل للبشارة والندارة، مبشرين النَّاسَ ومنذرينهم، يبشرون النَّاسَ بالجنة لمن عمل بعمل أهل الجنة، ورأس عمل أهل الجنة توحيد الله،

ومنذرين من النار ومن العمل بعمل أهل النار، ورأس أعمال أهل النار الشُّرك بالله ﷻ.

قال: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ أي: لئلا يقول الناس يوم القيامة ﴿مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ﴾ [المائدة: ١٩]، فالله ﷻ أقام الحجة وأبان المحجة وأضح السبيل ببعثه رسله وأنبياءه عليهم صلوات الله وسلامه، ﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ [فاطر: ٢٤].

قال: «وأولهم نوحٌ، وآخرهم محمدٌ ﷺ» أول الرسل أي: إلى أهل الأرض هو نوحٌ، وذكر المصنّف رحمه الله تعالى الدليل على ذلك، وهو قول الله ﷻ: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ﴾ كما أوحينا إلى أولهم ثم توالوا بعده وبُعِثت الرسل ترا بعده، فكان هو أولهم، ولهذا قال: ﴿وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ﴾، وجاء في «الصحيحين» في ذكر حديث الشفاعة الطويل أن الناس يوم القيامة «يَأْتُونَ نُوحًا، فيَقُولُونَ: يَا نُوحُ، أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى الْأَرْضِ، وَسَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا..»^(١)، فهذا الحديث مع الآية الكريمة التي ساق المصنّف رحمه الله تعالى فيهما الدليل على أن نوحًا هو أول رسولٍ.

ثم ختموا بمحمدٍ ﷺ كما قال المصنّف هنا «وأخرهم محمدٌ ﷺ»؛

والدليل على ذلك قول الله ﷻ: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَحَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ [الأحزاب: ٤٠]، وجاء في «الصحيحين» وغيرهما عنه ﷺ أنه قال: «وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي»^(١)؛ فبه ﷺ ختمت النبوات فلا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه.

أولهم نوح وآخرهم محمد ﷺ، وبين هذين الرسولين بُعث عددٌ كبيرٌ من المرسلين، جاء في بعض الأحاديث إشارة إلى هذا العدد وحسنه بعض أهل العلم، وهو ما رواه ابن أبي حاتم وغيره من حديث أبي ذر رضى الله عنه قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَمْ وَفَى عِدَّةُ الْأَنْبِيَاءِ؟

قَالَ: «مِائَةُ أَلْفٍ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا، الرُّسُلُ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ جَمًّا غَفِيرًا»^(٢) لَأَنَّ الْقَاعِدَةَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ كُلَّ رَسُولٍ نَبِيٍّ، وَلَيْسَ كُلُّ نَبِيٍّ رَسُولًا.

فإِذَا بُعِثَ اللَّهُ ﷻ النَّبِيُّينَ وَالْمُرْسَلِينَ رِسَالًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لثَلَاثٍ يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، وَهُمْ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ جَمٌّ غَفِيرٌ، وَعَدَدٌ كَثِيرٌ، إِقَامَةٌ لِلْحُجَّةِ وَإِزَالَةٌ لِلْمُعْذَرَةِ وَإِبَانَةٌ لِلْسَّبِيلِ.

(١) رواه البخاري (٣٤٥٥)، ومسلم (١٨٤٢).

(٢) رواه أحمد في «مسنده» (٢٢٢٨٨)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٩٦٢)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٧٨٧١)، وابن حبان في «صحيحه» (٣٦١)، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢٦٦٨).

قال: «وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت، والدليل قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾»؛ وهنا يقرر رحمه الله تعالى اتفاق دعوة النبيين على الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، فكلمة النبيين في هذا واحدة ولا خلاف بينهم، فهم دعاة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له، وإلى التحذير من الشرك والبراءة منه ومن أهله، فهذا أمر متفق عليه بين النبيين وكلمتهم فيه واحدة، والدليل كما قال المصنف قول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ أي أن الرسل كلهم دعاة إلى عبادة الله سبحانه تعالى وهي توحيدة، وإلى نبذ الطاغوت وهو الشرك والكفر به ﷻ كما سيأتي إيضاح لذلك وبيان عند المصنف رحمه الله تعالى.

وقد جاءت آيات كثيرة في القرآن تقرر هذه الحقيقة وتجلي هذا الأمر، كقول ربنا ﷻ في القرآن الكريم ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٢٥]، وقوله سبحانه: ﴿وَسَلِّ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ﴾ [الزخرف: ٤٥]، كذلك قول الله ﷻ: ﴿وَإِذْ نَادَىٰ عَادَ إِذْ أَنْذَرْنَاهُمْ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَّتِ النَّذُرُ مِنْ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾ [الأحقاف: ٢١]، ﴿خَلَّتِ النَّذُرُ﴾ أي الرسل، ﴿مِنْ يَدَيْهِ﴾ أي من أمامه، ﴿وَمِنْ خَلْفِهِ﴾ أي قبله، اتفقوا

كلهم على هذا الأمر ﴿لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾ الذي هو إخلاص العبادة لله ﷻ والتحذير من الإشراك به ﷻ.

ولهذا جاء في القرآن الكريم عند ذكر قصص الأنبياء أن أول شيء يبدأ به الأنبياء أقوامهم في الدعوة إلى الله ﷻ هو ﴿أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ فهذه الكلمة هي أول كلمة يسمعها الأقوام من الأنبياء ﴿أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ فكلمة الأنبياء واحدة، فكلهم دعاة إلى توحيد الله ﷻ وإخلاص الدين له، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن نبينا ﷺ قال: «الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ؛ أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى، وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ»^(١).

«أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى»: أي شرائعنا مختلفة، لأنَّ الشريعة والأحكام قد تختلف من نبي إلى آخر، كما قال الله سبحانه: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً وَفَنَهَاجًا﴾ [المائدة: ٤٨].

«وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ»: أي عقيدتنا واحدة وهي الدعوة إلى عبادة الله ﷻ وإخلاص الدين له، أما التَّوحيد فالأنبياء كلمتهم فيه واحدة، العقيدة الكلمة فيها عند الأنبياء واحدة ليس بينهم خلافٌ في شيء من هذا.

(١) رواه البخاري (٣٤٤٣)، ومسلم (٢٣٦٥).

قال الإمام ابن حجر رحمه الله: «والعلات بفتح المهملة الضرائر، وأصله أن من تزوج امرأة ثم تزوج أخرى كأنه عل منها، والعلل الشرب بعد الشرب وأولاد العلات الأخوة من الأب وأمهاتهم شتى» «فتح الباري» (٤٨٩/٦).

قال: «وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد؛ يأمرهم بعبادة الله وحده، وينهاهم عن عبادة الطاغوت»؛ لاحظ أن دعوة الأنبياء كلهم قائمة على أمرٍ ونهي، يأمرهم وينهاهم، كل نبي يأمر وينهى، يأمرهم بالتوحيد، وينهاهم عن الشرك أو ينهاهم عن الطاغوت.

وبهذا يُعلم أن أمر الإنسان ودينه وأعماله وجميع طاعاته لا تستقيم إلا إذا بُنيت وأُسست على هذا الأمر والنهي؛ الأمر بعبادة الله، والنهي عن عبادة الطاغوت، أي أن يكون موحداً لله في عبادته، بريئاً من الشرك وعبادة الطاغوت، فإن لم يكن فيه هذان الأمران لم يُقبل له عمل ولم ينتفع بطاعة، قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا﴾ [البقرة: ٢٥٦]. وهذا يبين لنا المكانة العظمى والمنزلة العلية للتوحيد والإخلاص والبراءة من الشرك، وأنها لهذا الدين بمثابة الأساس والأصل الذي يقام عليه دين الله ﷻ.

وهنا أنقل كلاماً عظيماً نافعا للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته على «الأصول الثلاثة»؛ قال رحمه الله: «فهذه دعوة الرسل وزبدة الرسالة وبه تعرف عظمة شأن التوحيد، ومعرفتك عظمتته بأن تصرف همتك إليه، وإلى معرفته والعمل به غاية جهدك وإلى معرفة ما يضاده وما سواه من أنواع العلوم الفروعية بعد ذلك، فيهتم الإنسان غاية الاهتمام بمعرفة أصل الدين إجمالا قبل الواجب من الفروع الصلاة والزكاة وغير

ذلكن فلا تصح الصلاة ولا الزكاة قبل الأصل، فلا بد من معرفة أصل الدين إجمالاً ثم معرفة فروعه تفصيلاً. وفي حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن قال له: «ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ..»^(١)، وهذا يفيد أنهم إذا لم يعلموا التوحيد ولم يعملوا به فلا يدعوهم للصلاة إن لم يطيعوه في الدخول في الإسلام فإن الصلاة لا تنفع ولا غيرها بدون التوحيد فإنه لا يستقيم بناء على غير أساس، ولا فرع على غير أصل والأصل والأساس هو التوحيد والصلاة وإن كانت هي عمود الإسلام فمع ذلك لم تفرض إلا بعد الأمر بالتوحيد بنحو عشر سنين، ومما يبين أن التوحيد هو الأصل كونه يوجد من يدخل الجنة، ولو لم يصل ركعة واحدة وذلك إذا اعتقد التوحيد وعمل به ومات متمسكاً به كأن يقتل قبل أن يصلي أو يموت، والصلاة لا تنفع وحدها ولو صلى وزكى وصام إذا لم يعتقد التوحيد، وبذلك يعرف عظم شأن التوحيد وما هلك من هلك إلا بترك العلم بالتوحيد والعمل به وما دخل الشيطان على من دخل ولا مزق عقول من مزق ولا وقع ما وقع إلا من آفة قولهم يكفي النطق بالشهادة ومجرد المعرفة حتى إن من علمائهم من لا يعرف التوحيد أصلاً، وذلك لكونهم ابتلوا بالشرك وعبادة الأوثان وكثرة

الشبهات الباطلة فبذلك خفي التوحيد على كثير ممن يدعي العلم لعدم المعرفة به، وإلا فمعرفة التوحيد والشرك من أهون ما يكون وأسهله إجمالاً كما في زمن الصحابة، فإنهم كانوا يعرفون التوحيد والشرك.

فمن قال لا إله إلا الله يترك الشرك ويعلم أنه باطل مناف لكلمة الإخلاص، ولهذا لما دعاهم النبي ﷺ إلى التوحيد وقال: «قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَفْلِحُوا» قالوا: ﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ ١. وأما حين كثرت الشبهات صعب معرفة التوحيد والتخلص من ضده وكثر النفاق وصار الكثير يقولها ويعبد مع الله غيره، فالله المستعان^(١).

هذا كلام عظيم في بيان أهمية التوحيد ومكانته العظمى وأن أمر التوحيد واضح وشأنه بين، لكن لما وجدت في بعض المجتمعات ترويج الشبهات الضالة والأهواء الباطلة أبعدت العقول عن صفاء التوحيد ونقاء الإيمان إلى ضلالات وشركيات وأباطيل ما أنزل الله ﷻ بها من سلطان، وأصبح يوجد من يقول «لا إله إلا الله» ولكنه لا يقوم بحقيقة هذه الكلمة من الإخلاص للمعبود ﷻ والبراءة من الشرك، بل في اللحظة الواحدة تسمعه يقول «لا إله إلا الله» ومباشرة بعد كلمة لا إله إلا الله يستغيث بغير الله ويطلب مدده أو شفائه أو صلاحه وهداية ولده من غير الله ﷻ!! فأين هؤلاء من نور هذه الكلمة وضياء التوحيد وسنا الإيمان الذي تدل عليه

هذه الكلمة العظيمة المباركة؟.

ثم قال رحمه الله تعالى: «وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله»؛ ومَرَّت معنا الآية في أن هذا هو زبدة دعوة المرسلين وخلاصة رسالتهم، ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل: ٣٦].

قال: «وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله» افترض عليهم: أي أن هذا الأمر الذي هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله فرض لازم وواجب متعين وأمرٌ متحتم على كل مسلم ومسلمة، ولا سعادة ولا نجاة من النار ولا فوز برضا الله ﷻ إلا بتحقيق هذا الأصل، ولهذا قال الله تعالى بعد آية الكرسي ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾ [البقرة: ٢٥٦]، أي: استمسك بالتوحيد وبالدين الحق، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله هذان فرضان متحتمان؛ افترض الله على العباد أن يكفروا بالطاغوت ويؤمنوا بالله، ومعنى ذلك كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في بعض رسائله: «صفة الكفر بالطاغوت: أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم»^(١) هذه صفة الكفر بالطاغوت.

ثم قال ﷺ: «ومعنى الإيمان بالله: أن تعتقد أن الله هو الإله المعبودُ

(١) «مجموعة التوحيد والإيمان» (ص ٣٧٦).

وحده دون من سواه وتخلص جميع أنواع العبادة كلها له وتنفيها عن كل معبودٍ سواه، وتحبُّ أهل الإخلاص وتواليهم، وتبغض أهل الشرك وتعادِيهم» هذا معنى الكفر بالطاغوت والإيمان بالله ﷻ.

ثم نقل المصنّف رحمه الله نقلاً مفيداً في هذا الباب عن الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، والنقل من كتابه «إعلام الموقعين» أنه قال ﷻ: «الطاغوت: ما تجاوز به العبد حده من معبودٍ أو متبوعٍ أو مطاعٍ»^(١) هذا تعريف الطاغوت، والكلمة في أصلها مشتقةٌ من الطغيان، الطغيان: تجاوز الحد، فالطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبودٍ أو متبوعٍ أو مطاع.

«من معبودٍ» إذا تجاوز الإنسان حده في مخلوقٍ من مخلوقات الله فجعله معبوداً مع الله يصرف له العبادات من دعاء أو رجاء أو يذبح أو غير ذلك من أنواع العبادة؛ كل ما تجاوز به العبد حده من معبودٍ أو «متبوعٍ» أي في معاصي الله ﷻ أو في ما حرم، أو «مطاعٍ» من دون الله في التحليل والتحريم في أن يحرم ما أحل الله أو يحل ما حرم الله.

والإمام ابن القيم رحمه الله لما ذكر هذه الأمور الثلاثة في تعريف الطاغوت قال: «فإذا تأملت طواغيت العالم فإذا هي لا تخرج عن هذه الثلاثة»، قوله: «فإذا تأملت طواغيت العالم» هذا إشارة إلى أن الطواغيت كثر لكن هذه الثلاثة تجمعهم، ولا يخرج كل طاغوت في العالم عن هذه المعاني

الثلاثة وهي الواردة في قوله: «ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع».

قال رحمه الله: «والطواغيت كثيرة» أي عددهم كثير؛ لأنك إن تأملت كلام الإمام ابن القيم رحمه الله السابق يفيد هذا المعنى: يفيد كثرة الطواغيت.

قال: «ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله» أول هؤلاء الطواغيت وأشهرهم وأعتاهم وأكثرهم طغياناً إبليس لعنه الله؛ فهو أشد الطواغيت، لأنه الداعية الأول للشرك ولعبادة غير الله ﷻ ﴿يَتَّبِعْ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ﴾ [مريم: ٤٤]، فالشيطان الداعية الأول وأكبر الدعاة إلى الشرك بالله ﷻ؛ يدعو إلى أمور كثيرة، لكن أهم شيء يدعو إليه ويجد ويجتهد في نيله ويحرض جنوده عليه الشرك بالله ﷻ وعبادة الطواغيت.

قال: «ومن عبد وهو راضٍ» من عبد بالدعاء والذبح والنذر والرجاء وغير ذلك وهو راضٍ، أما من يُعبد وهو ليس راضٍ لا يكون طاغوتاً، وعبادته طغيان ممن عبد غير الله ﷻ لأنه تجاوز للحد، كفر بالله ﷻ، لكن من عبد من دون الله وهو غير راضٍ مثل عيسى عليه السلام عبد من دون الله وهو غير راضٍ، وعزير عليه السلام عبد وهو غير راضٍ، والملائكة عبدت وهي ليست راضية، فكل من عبد من ملك أو نبي أو ولي من الأولياء من دون الله ﷻ فليس داخلًا في الباب^(١).

(١) كما قال الله ﷻ: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا

فالطَّاغوت: من عبد من دون الله وهو راضٍ بأن يُعبد، أي وهو يقر هذا الأمر غير منكرٍ له، والملائكة والأنبياء وأولياء الله ﷺ الصادقين كلهم يبرؤون ممن عبدتهم، ويعلنون البراءة بين يدي الله ﷻ يوم القيامة من هؤلاء؛ لأنَّهم ليسوا راضين عن ذلك، حتَّى نبينا ﷺ يبرأ إلى الله ﷻ من ذلك؛ لأنَّ العبادة حقُّ لله، لا يُدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يذبح إلا لله، ولا يُصرف شيء من العبادة إلا لله ﷻ؛ فكما أن ربنا ﷻ تفرد بخلق الخلق فالواجب أن يُفرد وحده ﷻ بالعبادة فلا يُجعل معه شرك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلاً عن غيرهما ﴿ وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴾ [البقرة: ١٨].

قال: «ومن دعا النَّاسَ إلى عبادة نفسه»: من دعا النَّاسَ إلى عبادة نفسه فهو طاغوت، حتَّى وإن لم يُعبد، حتَّى وإن لم يعبدته ولا واحد من النَّاس

وَرَدُّوت ﴿ ١٨ ﴾ لَوَكَاتَ هَؤُلَاءِ ۖ إِلَهَةً مَّا وَرَدَّوْهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ ١٩ ﴾ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿ ٢٠ ﴾ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿ ٢١ ﴾ [سورة الأنبياء].

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: «وقد نص تعالى على أنهم وما يعبدونه من دون الله في النار جميعاً في قوله: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ... ﴾ الآية، وأخرج من ذلك الملائكة وعيسى وعزيراً بقوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾... الآية؛ لأنهم ما عبدوهم برضاهم، بل لو أطاعوهم لأخلصوا العبادة لله وحده ﷻ» [أضواء البيان] (٢/ ٤٢٥).

فهو طاغوت؛ طالما يدعو النَّاس إلى عبادة نفسه ويريد منهم أن يعبدوه أو يصرّفوا له شيئًا من العبادة أو يعطوه شيئًا من حقوق الله أو خصائصه فهو طاغوت، حتّى وإن لم يقبلوا منه، حتّى وإن لم يجد من لم يقبل منه ذلك فهو من الطواغيت، مثل أن يدّعي للنَّاس أنه يعلم الغيب هذا طاغوت حتّى وإن لم يصدقه أحد، وكذلك من يريد من النَّاس أن يعبدوه أو يعلّقوا حاجاتهم به أو يريد أن تصرف له أشياء من حقوق الله وخصائصه هذا من الطواغيت حتّى وإن لم يقبل منه أحد.

قال: «ومن ادعى شيئاً من علم الغيب» أيضاً فهو من الطواغيت؛ مثل السحرة والكهنة والمشعوذين والمنجمين والرمّالين ومن يزعمون القراءة في الكف إلى آخره، كل من ادّعى علم الغيب فهو من الطواغيت ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [النمل: ٦٥]. فعلم الغيب أمرٌ اختص الله ﷻ به، فمن ادّعى ذلك لنفسه فهو من الطواغيت؛ لأنّ هذا من تجاوز العبد للحد، فعلم الغيب لله، فإذا ادّعاه أحد النّاس أو أحد المخلوقين لنفسه يكون بذلك طاغوتاً لأنّه تجاوز بذلك الحد.

قال: «ومن حكم بغير ما أنزل الله» أي ترك أحكام الله وشرعه وتنزيله
وسنَّ في النَّاس أحكاماً وقوانين وضعية من وضع البشر فنبد حكم الله ﷻ
واستبدل به أحكام البشر وقوانينهم قال الله تعالى: ﴿أَفَكُمَ الْجَاهِلِيَّةُ يَبْغُونَ
وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة: ٥٠]، ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا

لَهُمْ مِنَ الَّذِينَ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ﴿ [الشورى: ٢١]، ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤]، ﴿ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ ﴾ [يوسف: ٤٠].

لما ذكر هذه الرؤوس الخمسة للطواغيت ذكر ﷺ الدليل على أن الإيمان والتمسك بالدين حقاً وصدقاً لا يكون إلا بالكفر بالطاغوت مع الإيمان بالله ﷻ، قال: «والدليل قوله تعالى: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ﴾ [البقرة: ٢٥٦].»

قوله: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ أي لا تكرهوا أحداً عليه؛ لأنه استبان أمره واتضح وظهر وبان، فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يُكره أحدٌ عليه. وقيل: إن هذه الآية كانت في ابتداء الأمر ثم نُسخَت بالآيات التي فيها الأمر بالقتال.

قال: ﴿ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ﴾؛ تبين الرشد من الغي: أي تميز الحق من الباطل، والإيمان من الكفر، والهدى من الضلال؛ أي بالآيات البينات والحجج الواضحات والدلائل الساطعات التي جاء بها الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه.

وقوله: ﴿ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ﴾

أي: أخذ وتعلق بالمعتصم الذي لا ينفصم ﴿لَا أَنْفَصَامَ لَهَا﴾ أي اعتصم بالمعتصم الذي من تمسك به نجا ومن لم يتمسك به هلك.

وهذا فيه أنه لا نجاة ولا عصمة لأحد ولا سلامة إلا بهذين الأمرين: الكفر بالطاغوت، والإيمان بالله.

قال: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾ ومعنى استمسك بالعروة الوثقى: أي استمسك بـ«لا إله إلا الله»، فلا إله إلا الله هي العروة الوثقى، ولا يكون العبد من أهل «لا إله إلا الله» إلا بتحقيق ما دلت عليه هذه الكلمة العظيمة من النفي والإثبات، والنفي هو الكفر بالطاغوت، والإثبات هو الإيمان بالله؛ وبهما يكون العبد من أهل «لا إله إلا الله» حقاً وصدقاً، أما بمجرد النطق لهذه الكلمة دون تحقيق ما دلت عليه من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله فإن الإنسان لا يكون بمجرد ذلك من أهل هذه الكلمة العظيمة.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - وهذا تععيدٌ نافع وتأصيلٌ مفيد - يقول ﷺ: «وَكُلُّ حُكْمٍ عُلِّقَ بِأَسْمَاءِ الدِّينِ مِنْ إِسْلَامٍ وَإِيمَانٍ.. إِنَّمَا يَثْبُتُ لِمَنْ اتَّصَفَ بِالصِّفَاتِ الْمَوْجِبَةِ لَذَلِكَ»^(١)؛ أي أن مجرد الادّعاء أو مجرد الانتماء بدون تحقيق الاتصاف بما يقتضيه ويوجهه لا يكون من أهل ذلك الوصف، فلو قال: إني مسلم ولا يستسلم! أو قال إني

مؤمن ولا يقر ولا يصدق! أو غير ذلك لا يكون من أهل هذه الألفاظ وإن ادّعاها لنفسه، فإذا ليست العبرة بالدعاوى وإنما العبرة بالحقائق.

ثم قال ﷺ: «وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصّلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله».

«رأس الأمر الإسلام» أي: توحيد الله ﷻ وتحقيق الشهادتين؛ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فهذا هو رأس الأمر.

والأمر كله يُبنى على هذا الرأس وعلى هذا الأساس، فإذا لم يكن هذا الأساس قائماً لا يُستفاد كما تقدم من صلاة ولا من غيرها من الأعمال، فلا بد من إقامة الدين على هذا الأصل العظيم والأساس المتين.

قال: «وعموده الصّلاة» وهذا فيه بيان مكانة الصّلاة من الدين وأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وجعلها بمكانة عليّة من الدين بحيث إنها للدين بمثابة العمود للخيمة، ومن المعلوم أن العمود الذي تقوم عليه الخيمة إذا نُزع سقطت ولم تقم لها قائمة، لا تقوم الخيمة إلا بعمودها، وهذا فيه دلالة على كفر تارك الصّلاة، قال ﷺ: «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ»^(١)، ففيه دلالة على كفر تارك الصّلاة، لأنّ الصّلاة للدين بمثابة العمود للبنيان أو العمود للخيام، فكما

(١) رواه الترمذي (٢٦٢١)، وابن ماجه (١٠٧٩)، وصححه الألباني في «صحيح الترغيب»

أن البناء أو الخيمة لا تقوم إلا على عمود فكذلك الإسلام لا يقوم إلا على هذا العماد.

قال ﷺ: «وعموده الصَّلاة» ومن لم يصلَّ لا حظ له في الإسلام، وأخذاً من هذا الحديث وغيره قال أهل العلم: «من أراد أن يعرف حظه من الإسلام فليُنظر إلى حظه من الصَّلاة»، فالصَّلاة ميزان يستطيع الإنسان أن يعرف من خلالها حظه من الإسلام، والإسلام يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وإذا أردت أن تعرف الميزان في ذلك فعندك ميزانٌ ومحكٌ دقيق وهو الصَّلاة، يستطيع الإنسان يزن نفسه من خلال الصَّلاة واهتمامه بها، ومن المعلوم أن النَّاس يتفاوتون في أمر الصَّلاة تفاوتاً عظيماً.

قال: «وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله» ذروة الشيء: أعلاه وأرفع شيء فيه، وسمي سنام البعير سناماً لارتفاعه وعلوه ولأنَّه أعلى شيء في البعير وأرفعه.

وعدَّ النَّبِيُّ ﷺ الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام لأنَّ الجهاد له في الدِّين المكانة العلية والمنزلة الرفيعة.

والنصوص في فضل الجهاد ومكائنه وعظيم ثواب أهله عند الله ﷻ كثيرة في كتاب الله ﷻ، والمراد بالجهاد: أي الجهاد الشرعي المبني على أسسٍ قويمه وقواعد مستقيمة مستمدة من كتاب الله ﷻ وسنة نبيه ﷺ، أما الاعتداء والظلم والبغي والخروج على ولاة الأمر ونحو ذلك مما يسميه بعض النَّاس جهاداً هذا ليس من الجهاد في شيء، وفاعله لا يؤجر

بل يؤزر، ولا يكون من المجاهدين؛ لأنَّ الجهاد أمرٌ شرعي جاء بيانه في الكتاب والسنة، فلا يُفعل إلا في ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه ﷺ، أما أن يركب الإنسان رأسه ويحمل سيفه أو سلاحه ويمضي قتلاً وظلماً وعدواناً بغير بينةٍ ولا معتمدٍ ولا مستمدٍ من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه فليس فعله جهاداً ولا هو أيضاً من المجاهدين في سبيل الله^(١).

وبهذا يكون المصنّف رحمه الله تعالى أنهى هذه الرسالة العظيمة المباركة وختم هذه النبذة الطيبة بقوله: «والله أعلم» برّد العلم إلى الله ﷻ الذي أحاط بكل شيء علماً، وأحصى كل شيء عدداً، ووسع كل شيء علماً؛ فردّ العلم إلى عالمه، ثم ختم بالصلاة والسلام على نبينا محمّد وآله وصحبه أجمعين.

ونسأل الله ﷻ العظيم ربّ العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزي هذا الإمام وغيره من علماء المسلمين وأئمة الدّين عنّا

(١) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلام نافع حول هذا المعنى: «يجب أن يعرف الجهاد الشرعي الذي أمر الله به ورسوله من الجهاد البدعي جهاد أهل الضلال الذين يجاهدون في طاعة الشيطان وهم يظنون أنهم يجاهدون في طاعة الرحمن كجهاد أهل البدع والأهواء كالخوارج ونحوهم» «الرد على الأختائي» (ص ٢٠٥)، وانظر مبحث: (خطر الانحراف في الجهاد) لشيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حَفِظَهُ اللهُ في كتابه: «القطوف الجياد من حكم وأحكام الجهاد» (ص ٤٩).

وعن المسلمين خير الجزاء، وأن يرفع درجاتهم في عليين، وأن يغفر لنا
ولهم أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
وصلّى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمّد وعلى آله
وصحبه أجمعين.

سلسلة شيوخ الربيعيات ٢

شَیْخُ

تَلْقِیَةُ أَصُولِ الْعَقِیْدَةِ لِلْعَامَّةِ

لِشَیْخِ الْإِسْلَامِ

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّوَّاحِ بْنِ الْوَهَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ

شَرَحَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ عَبْدِ الْمُحْسِنِ الْبَدْرِي

إِعْتَنَى بِهَا وَعَلَّقَ عَلَيْهَا

أَبُو حَنِدَةَ الْعَزِيزُ بْنُ مُسْلِمٍ الْبَدْرِي

بِإِذْنِ مُقَرَّرِ النَّشْرِ وَالتَّوْزِيعِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الَّذِي بنعمته اهتدى المهتدون، وبعدله ضلَّ الضَّالُّونَ،
أحمدُه سبحانه حمد عبد نَزَّهَ رَبُّهُ عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ، وأشهد أن لا إله إلا
الله وحده لا شريك له وسبحان الله ربَّ العرش عَمَّا يصفون، وأشهد أنَّ
نبيَّنا مُحَمَّدًا عبده ورسوله وخليله الصَّادِق المَأْمُون، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
عليه وعلى آلِه وأصحابه الَّذِينَ هم بهديه مستمسكون، وعلى هديه
سائرون.

أَمَّا بَعْدُ:

فإنَّه «لا صلاح للعباد، ولا فلاح ولا نجاح، ولا حياة طيِّبة ولا سعادة
في الدَّارين، ولا نِجاة مِنْ خِزْي الدُّنْيَا وعذاب الآخرة، إِلَّا بِمَعْرِفَةِ أَوَّلِ
مَفْرُوضٍ عليهم والعمل به، وهو الأمر الَّذِي خلقهم الله ﷻ له، وأخذ
عليهم الميثاق به، وأرسل به رسله إليهم، وأنزل به كتبه عليهم، ولأجله
خُلِقَت الدُّنْيَا والآخرة، والجَنَّة والنَّار، وبه حَقَّت الحاقة ووقعت الواقعة،
وفي شأنه تُنصب الموازين وتتطير الصُّحف، وفيه تكون الشَّقَاوَة

وَالسَّعَادَةِ، وَعَلَى حَسَبِ ذَلِكَ تُقَسَّمُ الْأَنْوَارُ ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ﴾ [سُورَةُ التَّوْبَةِ: ١٢٠].^(١)

وَفِي الْمَقَابِلِ فَإِنَّ أَكْثَرَ الذُّنُوبِ الشَّرْكَ بِعَلَامِ الْغُيُوبِ ﷺ؛ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الذَّنْبِ أَكْثَرُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ»^(٢).

وَهُوَ أَكْبَرُ الْكِبَائِرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَلَا أُنبِئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ؟» (ثَلَاثًا).
قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ.

قَالَ: «الْإِشْرَافُ بِاللَّهِ»^(٣).

فلهذا فإنَّ التَّوْحِيدَ أَكْثَرُ وَأَكْرَمُ مَا يَعْتَنِي بِهِ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ، وَالشَّرْكَ أَكْبَرُ وَأَخْطَرُ مَا يَهَابُهُ وَيَخَافُهُ عَلَى نَفْسِهِ.

وَقَدْ تَنَوَّعَتْ كِتَابَاتُ عُلَمَاءِ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ بَيْنَ مَطَوَّلٍ وَمَخْتَصَرٍ، وَمِنْ بَيْنِ هَؤُلَاءِ الْعُلَمَاءِ الْفَضْلَاءِ الْأَجْلَاءِ الْإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «فَشَمَّرَ عَنْ سَاعِدِ جَدِّهِ وَاجْتِهَادَهُ؛ وَأَعْلَنَ بِالنُّصْحِ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ، وَسَائِرِ عِبَادِهِ، دَعَا إِلَى مَا دَعَتْ إِلَيْهِ الرُّسُلُ، مِنْ تَوْحِيدِ

(١) «معارج القبول» (١/ ٥٥).

(٢) رواه البخاري (٤٤٧٧)، ومسلم (٨٦).

(٣) رواه البخاري (٢٦٥٤)، ومسلم (٨٧).

الله وعبادته، ونهاهم عن الشُّرك، ووسائله وذرائعه؛ فالحمد لله الَّذي جعل في كلِّ زمان مَنْ يقول الحقَّ، ويرشد إلى الهدى والصِّدق، وتندفع بعلمه حجج المبطلين، وتلبس الجاهلين المفتونين^(١).

وقد كتب ﷺ العديد من الكتب والرسائل نُصحًا للأُمَّة فيما ينفعها، وتحذيرًا لها فيما يضرُّها في دينها ودنياها، فجزاه الله خير الجزاء.

ومن هذه الكتب المذكورة، والرسائل المغمورة: [تلقين أصول العقيدة للعامة].

وهذا موضوع في غاية الأهمية، خاصة وأنه موجَّه لعامة الناس الَّذين قد يغفل طالب العلم - فضلا عن العالم - عن نصيحتهم وتوجيههم، قال الله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ﴾ (٧٦) ﴿يُؤْتِيهِ الْغَنَاءَ﴾، فقوله سبحانه: ﴿وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّنَ﴾ أي: حكماء علماء حلماء؛ كما روي ذلك عن حبر الأُمَّة عبد الله بن عباس ؓ وغيره^(٢).

وَمِمَّا زاد المتن نفعا - بإذن الله - تعليقات شيخنا عبد الرزَّاق بن عبد المحسن البدر حَفِظَهُ اللهُ.

(١) «الدرر السنيَّة في الأجوبة النَّجديَّة» (١٦/١).

(٢) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣٧٩٨)، وابن جرير في «تفسيره» (٧٣١٣).

وَمِنْ بَابِ التَّعَاوُنِ عَلَى نَشْرِ الْعِلْمِ النَّافِعِ، وَالسَّعْيِ فِي تَعْمِيمِهِ لِلْحَاجَةِ الْمَاسَّةِ إِلَيْهِ، قُمْتُ بِالْإِعْتِنَاءِ بِهَذِهِ الرِّسَالَةِ؛ وَأَصْلُهَا دُرُوسٌ لِلشَّيْخِ فُرُغَتْ؛ فَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي إِخْرَاجِهَا فِي كُتَيْبٍ، فَمَا كَانَ مِنَ الشَّيْخِ حَفِظَهُ اللهُ إِلَّا الْمُوَافَقَةَ وَالتَّشْجِيعَ، فَجَزَاهُ اللهُ خَيْرًا^(١).

وَمَا كَانَ مِنِّي إِلَّا التَّهْذِيبُ وَالتَّرْتِيبُ، وَالتَّوْثِيقُ وَالتَّدْقِيقُ، بَلْ حَاوَلْتُ الْمُحَافَظَةَ عَلَى كَلَامِ الشَّيْخِ بِحُرُوفِهِ إِلَّا مَا يَقْتَضِيهِ الْمَقَامُ مِنْ إِضَافَةِ مَا يُرْبِطُ بِهِ الْكَلَامُ لِتِمَامِ الْمَعْنَى مَعَ التَّعْلِيقِ عَلَى بَعْضِ الْمَوَاضِعِ مِنْهَا.

سَائِلًا اللهُ ﷻ أَنْ يَجْعَلَ هَذَا الْعَمَلَ خَالِصًا لَوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَأَنْ يَجْزِيَ خَيْرَ الْجَزَاءِ كُلِّ مَنْ أَسْهَمَ فِي إِخْرَاجِهِ لِلْمُتَفَعِّلِينَ، إِنَّهُ سَمِيعٌ مُجِيبُ الدَّعَاءِ.

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

مُحِبُّكُمْ فِي اللهِ
أَبُو حَنِزَلٍ الْعَزِيزُ مَنِيرُ الدُّرَى

abou-abdelaziz@hotmail.fr

(١) كَانَ ذَلِكَ فِي بَيْتِهِ بِالْمَدِينَةِ النَّبَوِيَّةِ، يَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ ٢ رَبِيعِ الْآخِرِ ١٤٣٩ هـ، الْمَوْافِقُ لـ ٢٠/١٢/٢٠ م.

إِنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مَنْ يَهْدِه الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صَلَّى الله وسلَّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فبين أيدينا رسالة قيِّمة نافعة لشيخ الإسلام محمد بن سليمان التميمي رحمته الله سمَّيت بـ [تلقين أصول العقيدة للعامة]^(١)، وقد أحببت أن أعلِّق عليها لأسباب عديدة:

السَّبب الأوَّل: أن تُعرف هذه الرِّسالة القيِّمة النَّافعة الَّتِي تَمَسُّ الحاجة جدًّا إليها وإلى أمثالها، ولا سيما في خِضَمِّ الجهل العريض والواسع، وكثرة الشُّبهات الَّتِي صرفت النَّاسَ عن الحقِّ والهدى، وعن التَّوحيد الخالص، وعن الإيمان الرَّاسخ الَّذِي ينبغي أن يحيى عليه المسلم

ويموت، كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ ﴿١١٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١١٣﴾﴾ [سُورَةُ الْأَنْعَامِ].

السَّبَب الثاني: أن تُعرف الجهود الضخمة التي بذلها هذا الإمام ﷺ في
غرس العقيدة وبيان التوحيد وتقرير الحق والهدى من خلال مؤلفات
كثيرة ورسائل متنوعة نفع الله ﷻ بها، وكان من هذه الرسائل هذه الرسالة
التي كُتبت لعوام المسلمين وبلهجتهم، وبحدود مقدرتهم وفهمهم أيضا؛
فاعتنى بها ﷻ ببيان الأصول العظيمة والأسس الكبيرة التي عليها بناء
الدِّين وقيامه نصحا منه ﷻ.

السَّبَب الثالث: أن يستفيد طلبة العلم والدُّعاة إلى الله ﷻ في بيان
العقيدة من نهج هذا الإمام وطريقته المباركة التي عَظُم النِّفَع بها وكبرت
الفائدة بين النَّاس، وذلك بأن يكون همُّ طالب العلم إفادة النَّاس من
الدَّعوة الصَّحيحة، فإذا احتاج المقام إلى نزول في العبارة وتبسيط
الأسلوب، ومراعاة لحال المحدث فإنه يتنزَّل معه بالأسلوب المناسب
له، وبقدر فهمه.

السَّبَب الرَّابِع: أن هذه الرِّسالة تفيد طالب العلم والدَّاعي إلى الله ﷻ في
الأمر الأعظم الَّذي ينبغي أن يُرَكِّز عليه وأن يبدأ به في الدَّعوة إلى الله ﷻ
وأن يكون أساسا تُبنى عليه الدَّعوة وتُقام عليه^(١).

(١) قال الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حَفِظَهُ اللَّهُ عن دعوة الإمام ﷻ: «مَبْنِيَّةٌ

السَّبَبُ الخامس: ممَّا نستفيدُه مِنْ هذه الرِّسالة أَنَّ العوام وغيرهم يَنْبَهِون في باب الاعتقاد إلى وجوب أخذ العقيدة ومعرفة التَّوْحِيد مِنْ كتاب الله ﷻ ولا يُؤخذ الدِّين مِنَ الآراء أو الأذواق أو التَّجارب أو المنامات أو نحو ذلك مما جَعَله بعضهم مصادر للتَّلقي لدى كثير من أهل الباطل وطوائف الضَّلال، فالْحَقُّ يُؤخذ مِنْ منبعه (كتاب الله وسنَّة نبيِّه ﷺ).

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنِّي قد تركتُ فيكم شيئين لنْ تَضِلُّوا بعدهما: كتاب الله وسنَّتِي، ولنْ يَتَفَرَّقَا حتَّى يردا عليَّ الحوض»^(١).

السَّبَبُ السَّادس: أَنَّ يُعرف من خلال هذه الرِّسالة ونظائرها ممَّا أَلْفَه الإمام رحمه الله أَنَّهُ لم يكن داعية لنفسه ولا لشخصه؛ وإنَّما كان داعية إلى الله

على كتاب الله وسنَّة رسوله ﷺ، وبيان العقيدة السليمة المستمَدَّة من هذين الينبوعين الصافين، ولهذا كانت الأولويات في التَّأليف عنده في بيان العقيدة، والعناية بمعاني كلام الله ﷻ، ومعرفة أحاديث الرسول ﷺ، وبيان الأحكام الفقهية المستندة إلى النصوص الشرعية، وكان أولى اهتمامه وجلُّ عنايته في إيضاح توحيد العبادة الذي أُرسلت الرسل وأنزلت الكتب مِنْ أَجله «منهج شيخ الإسلام في التَّأليف» (ص ١٣).

(١) رواه الحاكم (٣١٩)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٢٩٣٧).

قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى تعليقاً على هذا الحديث: «فَالَّذِي يَتَّبِع الهدى وهو ما في كتاب الله وسنَّة نبيِّه ﷺ لنْ يَضِلَّ» «تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي» (ص ٣٥٤).

ﷺ، وإلى تعظيم كتابه، واتباع سنة نبيه ﷺ، ولزوم الحق والهدى الذي جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، شأنه في ذلك شأن أئمة الهدى، ودعاة الحق:

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ [شُورَةُ يُوسُفَ: ١٠٨].

فالدعوة ليست إلى النفس؛ وإنما دعوة إلى الله ﷻ ببيان توحيده، والعبادة التي خلق الخلق لأجلها، وأوجدهم لتحقيقها.

قال بعضهم ﷺ: «لوددت أن جسدي قرض بالمقاريض وأن هذا الخلق أطاع الله»^(١).

وقال الإمام الشافعي ﷺ: «وددت أن كل علم أعلمه تعلّمه الناس أوجر عليه ولا يحمدوني»^(٢).

فهكذا عاشوا؛ ما كانوا يعتنون بتكفير الناس، أو توسيع الشهرة، أو كثرة الأصوات والأتباع أو نحو ذلك، وإنما كانوا يعتنون - أي أئمة الهدى - ببيان الحق والهدى للناس، وإيضاحه بدليله: قال الله ﷻ، قال رسوله ﷺ.

ثم إنني بهذه المناسبة أنصح كثيراً أن تُنشر هذه الرسالة الطيبة النافعة

(١) «صفة الصفوة» (٩/٤).

(٢) «سير أعلام النبلاء» (١٠/٥٥).

القيِّمة في أوساط العوام، وأنَّ يحرص الدعاة على أنَّ يحفظوا هذه العقيدة ويحافظوا عليها، وأنَّ تُلقَّن للمتعلِّمين تلقيناً.

والتَّلقين: أنَّ يُكرِّرها عليهم مشافهةً والواحد منهم يسمع إلى أنَّ يحفظ؛ وتستقرُّ هذه المسائل العظيمة في قلبه؛ فتصبح عقيدةً راسخةً ويحيى عليها، ويموت عليها بإذن الله ﷻ.

ولقد كان أهل العلم والفضل، وأئمة المساجد يعتنون كثيراً بتلقين هذه العقيدة للعوام والتأكد من ضبطهم وحفظهم لها، حتَّى تبقى عقيدةً راسخةً عندهم^(١).

ونسأل الله ﷻ لنا جميعاً العون والتَّوفيق والتَّيسير، والهداية لما يحبه ويرضاه.

عبد الرحمن بن عبد الرحمن البدر

(١) ذكر الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز ﷻ عن المؤلف: «وقد كان ﷻ يلقن الطَّلَبة والعامَّة هذه الأصول ليدرسوها ويحفظوها، ولتستقر في قلوبهم لكونها قاعدة في العقيدة» «شرح ثلاثة الأصول» (ص ٩).

[الْمَثْنُ]:

قال الإمام محمد بن سليمان التميمي رحمه الله:

تَلْقِيَةُ أَصُولِ الْعَقِيدَةِ لِلْعَامَّةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا قِيلَ لَكَ: مَنْ رَبُّكَ؟

فَقُلْ: رَبِّيَ اللَّهُ.

فَإِذَا قِيلَ لَكَ: إِيْشُ مَعْنَى الرَّبِّ؟

فَقُلْ: الْمَعْبُودُ الْمَالِكُ الْمُتَصَرِّفُ.

فَإِذَا قِيلَ لَكَ: إِيْشُ أَكْبَرُ مَا تَرَى مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ؟

فَقُلْ: السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ.

فَإِذَا قِيلَ لَكَ: إِيْشُ تَعْرِفُهُ بِهِ؟

فَقُلْ: أَعْرِفُهُ بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ.

وَإِذَا قِيلَ لَكَ: إِيْشُ أَعْظَمُ مَا تَرَى مِنْ آيَاتِهِ؟

فَقُلْ: اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى:

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى

الْعَرْشِ يُغْشَى اللَّيْلُ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥١﴾ [سُورَةُ الْاِنْعَامِ]

[الشَّرْحُ]:

قوله ﷺ: «إِذَا قِيلَ لَكَ: إِيْش» هذه الكلمة هي بمعنى (أي شيء؟).
«إِذَا قِيلَ لَكَ: إِيْش»: أي إِذَا قِيلَ لَكَ: أي شيء^(١).

[الْمَتْنُ]:

فَإِذَا قِيلَ لَكَ: إِيْشُ مَعْنَى اللَّهِ؟
فَقُلْ: مَعْنَاهُ ذُو الْأُلُوْهِيَّةِ وَالْعُبُوْدِيَّةِ عَلَى خَلْقِهِ أَجْمَعِينَ.

[الشَّرْحُ]:

هذه كلمة الصَّحَابِي الجليل عبد الله بن عَبَّاسٍ ؓ، قال: «اللَّهُ ذُو
الْأُلُوْهِيَّةِ وَالْعُبُوْدِيَّةِ عَلَى خَلْقِهِ أَجْمَعِينَ»^(٢).

منبِّها بذلك ﷺ إلى أَنَّ الإله ذُو الْأُلُوْهِيَّةِ؛ أي: الَّذِي لَهُ صفات
الكمال ونعوت الجلال الَّتِي اسْتَحَقَّ بِهَا أَنْ يُؤْلَهُ وَأَنْ يُعْبَدَ وَأَنْ
يَخْضَعَ وَيَذَلَّ لَهُ وحده، وأشار بقوله: «ذُو الْعُبُوْدِيَّةِ»، والعبودية
التي هي وصف العبد التي يَتَضَيِّعُ بِهَا إِيْمَانُهُ بِاللَّهِ مِنْ ذُلِّهِ وَعُبُوْدِيَّتِهِ لِلَّهِ،
وقيامه بطاعته ﷺ وإفراده وحده بالعبادة.

(١) (أيش): منحوت من (أي شيء) بمعناه، وقد تكلمت به العرب، وقالوا: (أَيُّ شَيْءٍ) ثُمَّ
خَفَّتْ الياء وحذفت الهمزة تخفيفاً وجعلت كلمة واحدة فقيل: أيش.

يُنْظَرُ: «المعجم الوسيط» (١/ ٣٤)، «المصباح المنير» (١/ ٣٣٠).

(٢) «جامع البيان في تأويل القرآن» (١/ ١٢٣).

[الْمُتَنُّ]:

فَإِذَا قِيلَ لَكَ: لَايَّ شَيْءٍ خَلَقَكَ؟

فَقُلْ: لِعِبَادَتِهِ.

فَإِذَا قِيلَ لَكَ: أَيَّ شَيْءٍ عِبَادَتُهُ؟

فَقُلْ: تَوْحِيدِهِ وَطَاعَتِهِ.

فَإِنْ قِيلَ لَكَ: أَيَّ شَيْءٍ الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ؟

فَقُلْ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [سُورَةُ

الذَّارِيَاتِ] ^(١).

وَإِذَا قِيلَ لَكَ: أَيَّ شَيْءٍ أَوَّلُ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكَ؟

فَقُلْ: كُفْرُ بِالطَّاغُوتِ وَإِيمَانُ بِاللَّهِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَا

إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ

فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [سُورَةُ الْبَقَرَةِ] ^(٢).

(١) قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «فأخبر سبحانه أنه إنما خلقهم للعبادة، وكذلك إنما أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه ليعبدوه؛ فالعبادة هي الغاية التي خُلقوا لها، ولم يُخلَقوا لمجرد التَّرك؛ فإنه أمر عديم لا كمال فيه من حيث هو عدم، بخلاف امتثال المأمور فإنه أمر وجودي» «الفوائد» (ص ١٢٢).

(٢) قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: ﴿فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾ أي: بالدين القويم الذي ثبتت قواعده ورسخت أركانه، وكان المتمسك به على

فَإِذَا قِيلَ: إِيْشُ الْعُرْوَةُ الْوُثْقَى؟

فَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَعْنَى (لَا إِلَهَ) نَفْيُ (إِلَّا اللَّهُ) إِنْثَابٌ.

فَإِذَا قِيلَ لَكَ: إِيْشُ أَنْتَ نَافٍ، وَإِيْشُ أَنْتَ مُثْبِتٌ؟

فَقُلْ: نَافِي جَمِيعِ مَا يُعْبَدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ، وَ مُثْبِتِ الْعِبَادَةِ لِلَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ.

فَإِذَا قِيلَ لَكَ: مَا الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ؟

فَقُلْ: قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ

﴿ سُورَةُ الزَّحْرَفَةِ ﴾، هَذَا دَلِيلُ النَّفْيِ.

وَدَلِيلُ الْإِنْثَابِ: ﴿إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي﴾ [سُورَةُ الزَّحْرَفَةِ: ٢٧].

فَإِذَا قِيلَ لَكَ: إِيْشُ الْفَرْقُ بَيْنَ تَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ وَتَوْحِيدِ الْأُلُوهِيَّةِ؟

فَقُلْ: تَوْحِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ فِعْلُ الرَّبِّ، مِثْلُ: الْخَلْقُ وَالرِّزْقُ، وَالْإِحْيَاءُ،

وَالْإِمَاتَةُ، وَإِنْزَالُ الْمَطَرِ وَإِنْثَابُ النَّبَاتِ، وَتَنْدْبِيرُ الْأُمُورِ..

ثَقَّةٌ مِنْ أَمْرِهِ، لِكَوْنِهِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى الَّتِي ﴿لَا أَنْفِصَامَ لَهَا﴾، وَأَمَّا مِنْ عَكْسِ الْقَضِيَّةِ فَكَفَرَ بِاللَّهِ وَآمَنَ بِالطَّاغُوتِ، فَقَدْ أَطْلَقَ هَذِهِ الْعُرْوَةَ الْوُثْقَى الَّتِي بِهَا الْعَصْمَةُ وَالنَّجَاةُ، وَاسْتَمْسَكَ بِكُلِّ بَاطِلٍ مَالَهُ إِلَى الْجَحِيمِ.

﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ فيجازي كلاً منهما بحسب ما علمه منهم مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، وَهَذَا هُوَ الْغَايَةُ لِمَنْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَلَمْ يَلْمِ يَسْتَمْسَكَ بِهَا «تَيْسِيرُ الْكَرِيمِ الرَّحْمَنِ» (ص ١١٠).

وَتَوْحِيدَ الْأُلُوهِيَّةِ فِعْلُكَ أَيُّهَا الْعَبْدُ، مِثْلَ الدُّعَاءِ وَالْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ
وَالتَّوَكُّلِ وَالْإِنَابَةِ وَالرَّغْبَةِ وَالرَّهْبَةِ وَالنَّذْرَ وَالِاسْتِغَاثَةَ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ
الْعِبَادَةِ^(١).

فَإِذَا قِيلَ لَكَ: إِيْشُ دِينِكَ؟

فَقُلْ: دِينِي الْإِسْلَامُ، وَأَصْلُهُ وَقَاعِدَتُهُ أَمْرَانِ:

الْأَوَّلُ: الْأَمْرُ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَالتَّخْرِيطُ عَلَى ذَلِكَ،
وَالْمُؤَالَاةِ فِيهِ، وَتَكْفِيرُ مَنْ تَرَكَهُ، وَالْإِنْذَارُ عَنِ الشُّرْكِ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ،
وَالتَّغْلِيظُ فِي ذَلِكَ، وَالْمُعَادَاةُ فِيهِ، وَتَكْفِيرُ مَنْ تَرَكَهُ، وَهُوَ مَبْنِي عَلَى خَمْسَةِ
أَرْكَانٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَةَ الصَّلَاةِ،
وَإِتْيَاءَ الزَّكَاةِ، وَصَوْمَ رَمَضَانَ، وَحَجَّ الْبَيْتِ مَعَ الْإِسْطِطَاعَةِ.

[الشَّرْحُ]:

كَمَا فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بُنِيَ
الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ
الصَّلَاةِ، وَإِتْيَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ»^(٢).

(١) انظر: كتاب شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر رحمته الله: «القول السديد في

الرد على من أنكر تقسيم التوحيد» (ص ١٧ - ١٨).

(٢) رواه البخاري (٨)، ومسلم (١٦).

[الْمَتْنُ]:

وَدَلِيلُ الشَّهَادَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو
الْعِلْمِ قَائِمًا بِالنِّسْبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَرِئُوسُ الْحَكِيمُ﴾ ﴿١٨﴾ [سُورَةُ الْغَنَةِ آيَاتُ ١٨].
وَدَلِيلُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ
رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾
[سُورَةُ الْأَحْزَابِ آيَاتُ ٤٠].

وَالدَّلِيلُ عَلَى إِخْلَاصِ الْعِبَادَةِ وَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا أُمِرُوا
إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينٌ
الْقَيِّمَةُ﴾ ﴿٥﴾ [سُورَةُ الْبَيِّنَاتِ آيَاتُ ٥].

وَدَلِيلُ الصَّوْمِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا
كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ ﴿١٨٣﴾ [سُورَةُ الْبَقَرَةِ آيَاتُ ١٨٣].

وَدَلِيلُ الْحَجِّ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [سُورَةُ الْغَنَةِ آيَاتُ ١٠].

[٩٧].

وَأُصُولُ الْإِيمَانِ سِتَّةٌ:

أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ
وَشَرِّهِ.

وَالْإِحْسَانُ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ^(١).

فَإِذَا قِيلَ لَكَ: مَنْ نَبِيِّكَ؟

فَقُلْ: نَبِيِّنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ، وَهَاشِمٌ مِنْ قُرَيْشٍ، وَقُرَيْشٌ مِنَ الْعَرَبِ، وَالْعَرَبُ ذُرِّيَّةُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَلِيلِ - عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ -.

بَلَدُهُ مَكَّةُ، وَهَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَعُمُرُهُ ثَلَاثٌ وَسِتُّونَ سَنَةً: مِنْهَا أَرْبَعُونَ قَبْلَ النَّبُوَّةِ، وَثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ نَبِيًّا رَسُولًا، نَبِيٌّ بَاقِرًا وَأُرْسِلَ بِالْمُدَّتْرِ.

فَإِذَا قِيلَ لَكَ: مَاتَ أَوْ مَا مَاتَ؟ فَقُلْ: مَاتَ وَدِينُهُ مَا مَاتَ وَلَكِنْ يَمُوتُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ^(٢).

(١) كل هذا ورد في حديث جبريل المشهور الذي رواه الإمام مسلم ﷺ في «صحيحه» (٨). وللشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر حَفِظَهُ اللَّهُ شرح عليه في كتاب قِيمَ بعنوان: «شرح حديث جبريل في تعليم الدين».

(٢) ومِمَّا يَنْبَغِي عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَجْعَلَ مِنْ وَقْتِهِ مَا يَقْرَأُ فِيهِ عَنْ سِيرَةِ نَبِيِّهِ ﷺ؛ إِذْ كَيْفَ يَعْرِفُ ذَلِكَ مَنْ جَعَلَ وَقْتَهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ؟!

قال الإمام ابن القيم رحمته الله: «اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول ﷺ، وما جاء به، وتصديقه فيما أخبر به، وطاعته فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا، ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ولا يُنال رضا الله البتة إلا على أيديهم» «زاد المعاد» (١/٦٣).

ومن الكتب النافعة في هذا الباب:

شرح شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حَفِظَهُ اللَّهُ لـ «الأرجوزة الميضية في ذكر حال

[الشَّرْحُ]:

كما قال أبو بكر رضي الله عنه عند وفاة النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا ﷺ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ»^(١).

[الْمَتْنُ]:

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ (٣٠) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ (٣١) [سُورَةُ الْبُرُجِ].

وَإِذَا قِيلَ لَكَ: وَهَلِ النَّاسُ إِذَا مَاتُوا يُبْعَثُونَ؟

فَقُلْ: نَعَمْ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ (٥٥) [سُورَةُ طه].

وَالَّذِي يُنْكِرُ الْبَعْثَ كَافِرٌ^(٢)، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ

أشرف البرية» للعلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، وكذا شرحه جَفَظَةُ اللَّهِ لـ «شمائل النَّبِيِّ ﷺ» للإمام الترمذي رحمه الله.

(١) رواه البخاري (٣٦٦٨).

(٢) «وشأن البعث عند الله عظيم، فهو من أركان الإيمان (ومن كذب بالبعث كفر) لتكذيبه الله ورسوله ﷺ وإجماع المسلمين، (والدليل) على كفر من أنكر البعث (قوله) تعالى: ﴿زَعَمَ﴾ أي: ظنَّ ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ تخميناً منهم ﴿أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا﴾ للحساب والجزاء، وقد حكم الله بكفرهم، لإنكارهم البعث، فدلَّ على أنَّ إنكار البعث كفر؛ بل هو من أعظم كفر أهل الجاهلية، لهذا قال لنبيه ﷺ يا محمد ﴿قُلْ﴾ لمنكري البعث ﴿كَلَى﴾ سبتعون،

يَعْمُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَنَّ ثُمَّ لَتَنبَوْنَ بِمَا عَمِلْتُمْ ۖ وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧﴾ [سُورَةُ
النَّجْمِ: ١٧].

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم تَسْلِيمًا كَثِيرًا.
[الشَّرْحُ]:

جمع المصنّف ﷺ في هذه الرسالة الأصول الثلاثة التي هي أعظم شيء
في دين الله ﷻ وهي الأساس الذي يُبنى عليه، وقد قال عليه (الصلوة والسلام):
«ذَاقْ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ
رَسُولًا»^(١).

وقد جاء في الحديث الصحيح أَنَّ المَيِّتَ إِذَا أُدْخِلَ الْقَبْرَ أَتَاهُ مَلَكَانِ
وَأَجْلَسَاهُ فِي قَبْرِهِ وَسَأَلَاهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ وَمَا دِينُكَ؟ وَمَنْ نَبِيُّكَ؟^(٢)
في هذه الرسالة المباركة الطيبة التي كُتِبَتْ للعوام، جمع فيها ﷺ ما

واحلف لهم يا محمد يمينًا بالله، قائلاً فيها ﴿وَرَبِّي﴾ وخالقي ﴿لَتُبْعَنَّ﴾ يوم القيامة
لِلْحِسَابِ ﴿ثُمَّ لَتَنبَوْنَ بِمَا عَمِلْتُمْ﴾ وتجاوزون عليها ﴿وَذَٰلِكَ﴾ أي: البعث بعد الموت ﴿عَلَى اللَّهِ
يَسِيرٌ﴾ سهل لا يعجزه ذلك، فهو سبحانه على كل شيء قدير «تيسير الوصول شرح ثلاثة
الأصول» (ص ١٩٧).

(١) رواه مسلم (٣٤).

(٢) رواه أبو داود (٤٧٥٣)، والترمذي (٣١٢٠)، وانظر: «أحكام الجنائز» للألباني
(ص ٢٠٠).

يجب أن يعرفه المسلم حيال هذه الأصول الثلاثة: مَنْ رَبُّكَ؟ ما دينك؟ مَنْ نَبِيُّكَ؟

وقد فصل فيها بعض الشيء تفصيلاً يناسب الحال ويليق بالمقام فيما يتعلق بهذه الأصول الثلاثة.

وله في هذا الباب رسالة مطبوعة بعنوان: [الأصول الثلاثة وأدلتها] أكثر بسطاً من هذه الرسالة، وأوسع بياناً، ولها شروحات كثيرة من آخرها شرحٌ نافعٌ جداً للإمام المسجد النبوي الشيخ عبد المحسن القاسم حَفِظَهُ اللهُ، وهو شرح عظيم النفع^(١)، كبير الفائدة، ينبغي أن يستفيد منه طالب العلم في شرحه لهذه الأصول الثلاثة العظيمة التي جمعها الإمام رحمته، وجمع جملة من أدلتها وبراهينها في هذه الرسالة المباركة وغيرها من الرسائل التي ألّفت في هذا الموضوع.

لأن الشيخ رحمته كتب الأصول الثلاثة على مستويات: للعوام، وأيضاً أخصر من هذه للصغار والصبيان، وكتبها أيضاً لطلبة العلم^(٢)؛ وكل ذلك

(١) وهو بعنوان: «تيسير الوصول شرح ثلاثة الأصول».

(٢) ذكر شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حَفِظَهُ اللهُ أن هذا من توفيق الله تعالى لهذا الإمام رحمته بأن سخر وقته في بيان هذه الأصول العظيمة: «وقد وُفِّقَ شيخ الإسلام توفيقاً عظيماً، ونصح للناس نصحاً بالغاً عندما أفرد هذه الأسئلة الثلاثة في رسالة عمّ نفعها وشاع ذكرها وانتشرت بين الناس، منهم من حفظها، ومنهم من قرأها غير مرة، ومنهم من درسها مرات، وترجمت إلى لغات كثيرة.

نصحاً منه ﷺ، والرّسالة غنيّة عن التعرّف والبيان، وهي أمور واضحة وظاهرة وبيّنة، فيحتاج المسلم أن يكرّرها مرّات، وأن يحفظ الأدلّة التي أوردها الشّيخ ﷺ ليعرف بذلك دين الإسلام بأدلّته، فيمضي في حياته على قاعدة راسخة، وعقيدة ثابتة، وحجج بيّنة، وبُعد - بإذن الله تعالى - عن شبهات المبطلين، وأضاليل المضلّين.

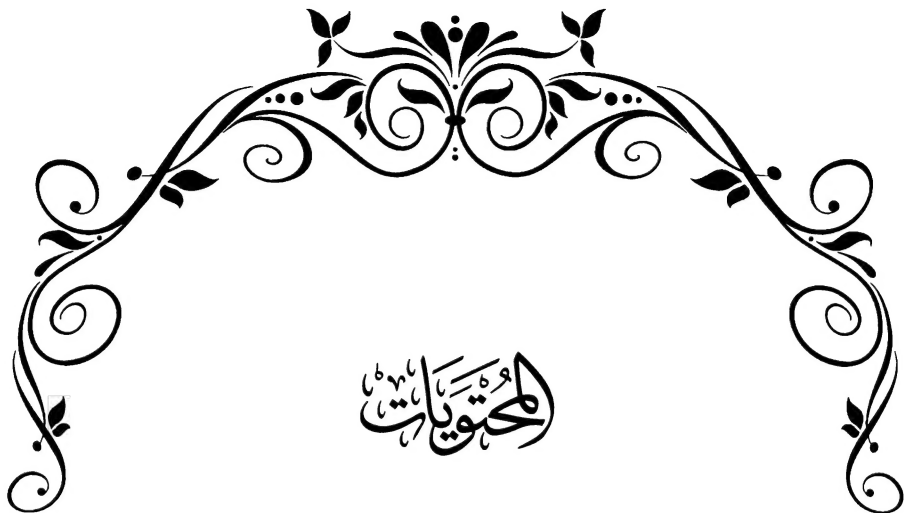
نسأل الله أن يحمينا جميعاً، وأن يوفقنا لدينه، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كلّ خير، والموت راحة لنا من كلّ شرّ.

وصلّى الله وسلّم على عبد الله ورسوله نبينا محمّداً وعلى آله وصحبه أجمعين.

ومن نصحه ﷺ - وشدة عنايته بهذه الأصول الثلاثة أنّه كتبها بأكثر من أسلوب، كتبها لطلبة العلم، وكتبها للعوام وللصبيان، كلّ باللهجة التي تناسبه، ووقفت على نسخة من الأصول الثلاثة كتبها الشيخ باللهجة العوام، حتى أنّه كتب: (وإذا قيل: وش ربك؟) قل: ربي الله) «تذكّرة المؤتسي» (ص ٢٨٨).

٥ مقدمة سلسلة شرح الرسائل
٧ شرح ثلاثة الأصول
٩ مقدمة المعنى
١٣ مقدمة الشارح
١٩ مقدمة المؤلف
٩٠ توطئة للأصل الأول
٩٤ المسألة الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملاً
 المسألة الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك
١٠٦ مقرب ولا نبي مرسل
 المسألة الثالثة: أن من أطاع الرسول ووجد الله لا يجوز له موالاة من
١١٥ حاد الله ورسوله
١٣٤ معنى الحنيفية
١٦٧ الأصل الأول: معرفة العبد ربه
١٨٤ بيان معنى العبادة
١٩٠ بيان أنواع العبادة

٢٦١الأصل الثاني: معرفة العبد دينه.
٢٦٢بيان مراتب الدين الثلاثة وأدلتها.
٢٦٥المرتبة الأولى الإسلام، تعريفه، أركانه، وأدلتها.
٢٧٤المرتبة الثانية الإيمان، تعريفه، أركانه وأدلتها.
٢٧٨المرتبة الثالثة الإحسان، تعريفه، ركنه، ودليله.
٣٩١الأصل الثالث: معرفة العبد نبيه ﷺ
٣٩٤حياة النبي ﷺ
٣٩٧تعريف الهجرة وحكمها والدليل عليها.
٤١١هجرته ووفاته ﷺ
٤٤٤الإيمان بالبعث ودليله.
٤٣٥الحكمة من إرسال الرسل.
٤٥٩تعريف الطاغوت وأنواعه.
٤٦٧خاتمة.
٤٦٩شرح تلقين العقيدة للعامة.
٤٧١مقدمة المعتني.
٤٧٥مقدمة الشارح.
٤٨١بداية الشرح.
٤٨١معنى اسم الله تعالى.
٤٨٢أسئلة وأجوبة عن عبادة الله تعالى.
٤٨٣معنى العروة الوثقى.
٤٨٤معرفة دين الإسلام وأركانه.

٤٨٥ أصول الإيمان
٤٨٦ معرفة النبي
٤٨٧ الإيمان بالبعث
٤٨٨ بيان أهمية هذه الرسالة
٤٩٠ خاتمة
٤٩١ المحتويات

